

تفہیم الاحادیث

تفہیم القرآن اور مولانا مودودیؒ کی دوسری تحریروں میں مذکور
احادیث اور فقہی احکام و مسائل کی ترتیب و تخریج

جلد ہفتم

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

ترتیب و تخریج
مولانا عبد الوکیل علوی

ترتیب

۹

ناشر

چند باتیں

۱۱

مولانا عبدالوکیل علوی

عرض مرتب

کتاب المعاش

فصل: ۱

اراضی کے متعلق احکامات

۲۸	○ جاگیروں کے معاملے میں صحیح شرعی رویہ	۱۵	○ ملکیت زمین
۲۹	○ حقوق ملکیت کا احترام	۱۶	○ اراضی کے متعلق احکام اور اقسام
۳۱	○ زرعی اراضی کی تحدید	۱۷	○ صلح کرنے والے لوگوں کی زمین کا معاملہ
۳۲	○ قیمتوں میں تسعیر (Price Control)	۱۸	○ بزور شمشیر فتح ہونے والوں کی اراضی
۳۴	○ کسی چیز کو قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کرنا	۲۱	○ حقوق ملکیت زمین پر بنائے آباد کاری
۳۶	○ ادائے قرض سے عاجز شخص اور اسلامی عدالت	۲۴	○ عطیہ زمین من جانب سرکار ﷺ
۳۶	○ رزق حلال موجب اجر و ثواب	۲۶	○ عطیہ زمین کے بارے میں شرعی ضابطہ

مزارعت کا مسئلہ

فصل: ۲

۶۳	○ رافع بن خدیج کی روایات	۴۳	○ رافع بن خدیج کی توضیحات
۶۶	○ جابر بن عبد اللہ کی روایات	۴۷	○ جابر بن عبد اللہ کی توضیح
۶۷	○ مزید تائیدی روایات	۵۰	○ زید بن ثابتؓ کی توضیح
۶۷	○ حضرت ابوسعید خدریؓ سے	۵۱	○ سعد بن ابی وقاصؓ کی توضیحات
۶۷	○ ضحاک بن ثابتؓ سے	۵۱	○ ابن عباسؓ کی توضیحات
۶۸	○ زید بن ثابتؓ سے	۵۱	○ ابن عباسؓ کی توضیحات
۷۰	○ تنقید بلحاظ نقل روایت	۵۲	○ تحقیق مسئلہ
۷۱	○ امتناعی احکام کا اصل مفہوم	۶۲	○ فقہاء کے مذاہب

۷۴	○ مذہب حنفی	۷۲	○ مذہب شافعی
۷۵	○ مذہب حنبلی	۷۳	○ بیع سلم کی شرائط
۷۵	○ مذہب مالکی	۷۴	○ سرکاری عطایا کی ملکیت کا مسئلہ

فصل: ۳

زکوٰۃ

۹۴	○ اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کی حیثیت	۸۱	○ کرائے پر دی جانے والی اشیاء پر زکوٰۃ
۹۴	○ انسان کا اپنا مال کون سا ہے؟	۸۱	○ تجارتی حصص کی زکوٰۃ
۹۵	○ کون سا صدقہ باعث فضیلت ہے	۸۲	○ شرح زکوٰۃ
۹۶	○ مال حرام کا صدقہ	۸۴	○ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ
۹۷	○ قرض حسن یعنی راہ خدا میں صدقہ	۸۵	○ زیور کی زکوٰۃ
۱۰۲	○ شریعت میں ٹیکس کی حیثیت	۸۶	○ سونے کا الگ اور چاندی کا الگ نصاب
۱۰۳	○ کیا زکوٰۃ کے علاوہ انکم ٹیکس عائد کرنا جائز ہے؟	۸۸	○ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ
۱۰۳	○ کیا زکوٰۃ کے نصاب اور شرح کو بدلا جاسکتا ہے؟	۸۹	○ چند اشیاء کا نصاب
۱۰۳	○ زکوٰۃ اور معاشی بہبود	۸۹	○ جانور کا نصاب
۱۰۴	○ کیا ہر سائل مستحق زکوٰۃ ہے؟	۸۹	○ کارخانوں کی زکوٰۃ
۱۰۵	○ نابالغ بچوں کے اموال پر زکوٰۃ	۹۱	○ برآمد شدہ دینیہ کی زکوٰۃ
۱۰۵	○ زکوٰۃ اور مسئلہ تمسک	۹۲	○ شہد کی زکوٰۃ

فصل: ۴

سود

۱۳۱	○ ربو کی تعریف	۱۱۵	○ جانوروں کے مبادلہ میں تفاضل
۱۳۱	○ ربو کا مفہوم	۱۱۵	○ تجدید کے لیے چند ضروری شرطیں
۱۳۱	○ جابلیت کا ربو	۱۱۷	○ پہلی شرط
۱۳۲	○ حرمت سود کی شدت	۱۱۷	○ دوسری شرط
۱۳۳	○ الربو کے مفہوم کا ماخذ اور قدر مشترک	۱۱۹	○ تیسری شرط
۱۳۴	○ سود کے متعلقات	۱۲۰	○ چوتھی شرط
۱۳۵	○ ربو الفضل کا مفہوم	۱۲۳	○ عرب میں کون سا سود رائج تھا
۱۳۶	○ احکام بالا کا حاصل	۱۲۸	○ تخفیفات کے عام اصول
۱۳۸	○ فقہاء کے اختلافات	۱۳۰	○ مسئلہ سود میں شریعت کی تخفیفات

۱۳۳	○ نقد کی قیمت اور ادھار کی اور	○ الربا کا اطلاق تجارتی اغراض
۱۳۴	○ بیمہ کا جواز و عدم جواز	○ کے لیے سود پر بھی ہوتا ہے
۱۳۴	○ بیمہ (انشورنس)	○ سود کے اخلاقی اور روحانی نقصانات
۱۳۷	○ دارالکفر میں سود خواری	○ تمدنی و اجتماعی نقصانات
۱۳۸	○ انعامی بانڈز کی شرعی حیثیت	○ معاشی نقصانات

وراثت

فصل: ۵

۱۶۰	○ رسول اللہ ﷺ کی میراث کا مسئلہ	○ اسلام کا قانون وراثت
	○ آیت تطہیر میں حضرت علی شامل ہیں یا نہیں،	○ تقسیم میراث کا قانون
۱۷۰	○ کیا ان کا میراث نبوی کا مطالبہ برحق تھا؟	○ اصول وراثت
۱۷۱	○ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت فاطمہؓ کی باہمی رنجیدگی	○ مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے
۱۷۲	○ قانون وصیت	○ وارث نہیں ہو سکتے
۱۷۳	○ وصیت میں نقصان رسانی کبیرہ گناہ ہے	○ وراثت میں دادی کا حصہ
۱۷۴	○ ہیہ مستقل کرنا چاہیے	○ انبیاء کی میراث سے کیا مراد ہے؟

نذر

فصل: ۶

۱۸۵	○ راہ خدا میں سارا مال دینے کی نذر	○ نذر کی اقسام فقہاء کی نظر میں
۱۸۶	○ قبول اسلام سے پہلے کی مانی ہوئی نذر	○ ایسی نذر جس سے تقدیر بدل جانے کا خیال ہو
۱۸۶	○ میت کے ذمے نذر	○ کون سی نذر پوری کرنی ضروری ہے
۱۸۷	○ غلط اور ناجائز نوعیت کی نذر اور کفارہ	○ جو کام بجائے خود نیکی نہ ہو اس کی نذر
۱۹۰	○ کفارہ قسم	○ جس نذر کا عمل پورا کرنا ناممکن ہو

کتاب الآداب

اجتماعی زندگی کے اصول و آداب

فصل: ۱

۲۰۶	○ دانش مند آدمی	○ احسان جتلانے والے اللہ کی نظر میں
۲۰۷	○ رہبانیت (ترک دنیا) اسلام کی نظر میں	○ ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد
۲۰۹	○ والدین کی نافرمانی	○ ظلم و سرکشی کا انسداد
۲۱۰	○ قتل نفس	○ تعلق باللہ
۲۱۰	○ اپنے آپ پر صدقہ	○ ایفاء عہد کی تاکید
۲۱۱	○ اسراف اور بخل کے درمیان راہ اعتدال	○ انسان کی اصل خوبی
۲۱۲	○ ناپ تول میں کمی کا مرض	○ شاکر و صابر بندے کی پہچان
۲۱۳	○ اسلامی سوسائٹی میں بدعتی کا مقام	

۲۳۵	○ ماں حق خدمت کی سب سے زیادہ مستحق	۲۱۴	○ تحفہ دے کر واپس لینا
۲۳۶	○ منافع کی مثال	۲۱۵	○ لوگوں میں صلح کرانے والا
۲۳۷	○ یہود و منافقین کی خباثت اور آپ کا حسن سلوک	۲۱۶	○ اسلام میں ضرورت اور مصلحت کا لحاظ
۲۳۷	○ آداب مجلس	۲۱۹	○ دیوث کون ہے؟
۲۳۹	○ ناجائز سرگوشی کی ممانعت	۲۲۱	○ وصیۃ العینین یعنی آنکھوں کا عطیہ
۲۳۹	○ سرگوشی سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کی اصلاح	۲۲۱	○ وہ تین شخص جن کے خلاف خود
۲۴۱	○ انسان کا اصل دشمن	۲۲۱	○ باری تعالیٰ مدعی ہوگا
۲۴۱	○ شیخ (کنجوسی و بخل) سے بچنے کی ہدایت	۲۲۲	○ غلاموں سے حسن سلوک
۲۴۳	○ غیر مسلم اقربا سے صلہ رحمی	۲۲۴	○ مسلمان کی خیر خواہی
۲۴۴	○ غیر مرد سے جنا ہوا بچہ شوہر	۲۲۴	○ دین اسلام میں جبر واکراہ نہیں
۲۴۴	○ کے خاندان میں گھسالانے والی عورت	۲۲۶	○ نعمت کے اظہار کی ترغیب
۲۴۵	○ کافر رشتے دار حقیقت میں مسلمان کا دشمن ہے	۲۲۶	○ برائی اور بھلائی کی ترویج کے اثرات
۲۴۶	○ ہر ایک کی ذمہ داری کے حدود	۲۲۸	○ مسکین کسے کہتے ہیں
۲۴۶	○ توبۃ النصوح	۲۲۸	○ مخلوق کا ایک دوسرے پر رحم
۲۴۹	○ یتیمی اور مساکین سے محبت و شفقت کا سلوک	۲۲۸	○ رحمت الہی کا مظہر
۲۵۳	○ سچی مومنہ (حضرت مریم) کا مقام و مرتبہ	۲۲۹	○ عورت کا گھر بیٹھ رہنا جہاد ہے
۲۵۴	○ غلاموں سے حسن سلوک	۲۳۰	○ جان بوجھ کر اپنا نسب بدلنا
۲۵۴	○ آزادی غلاماں کے لیے ترغیب	۲۳۱	○ اذیت رسانی پر آپ کا رد عمل
۲۵۵	○ کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے	۲۳۱	○ ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائے گی میں
۲۵۵	○ لونڈی اور غلاموں سے بھی حسن تعلیم اور	۲۳۱	○ حضور کا طریق کار
۲۵۵	○ حسن معاشرت کی تلقین	۲۳۳	○ ۶۰ سال کی عمر تک معذرت خواہی کا موقعہ
۲۵۸	○ لڑکیوں سے حسن سلوک	۲۳۳	○ حق و باطل کی معرکہ آرائی میں
۲۶۱	○ ہاتھ جوڑ کر سلام کرنا	۲۳۴	○ شرافت و کمینگی کا مقابلہ

لباس کے احکام

فصل ۲:

۲۹۰	○ داڑھی کی مقدار	۲۷۷	○ اسلام میں تشبہ کی ممانعت
۲۹۰	○ کیا داڑھی منڈا شخص فاسق ہے	۲۸۳	○ سر کے بالوں کا جواز و عدم جواز
۲۹۱	○ سوال و جواب	۲۸۴	○ قزع اور تشبہ بالکفار
۲۹۲	○ لفظ سنت کی تشریح	۲۸۷	○ داڑھی
		۲۸۹	○ دور جدید میں داڑھی رکھنا جہاد بھی ہے

○ سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ۲۹۵ ○ فرمان رسولؐ کی بلاچون و چراطاعت

معاشرتی آداب

فصل: ۳

- گھروں میں داخلے کے آداب ۳۰۱ ○ ذی محرم کی عدم معیت میں کسی عورت کے لیے تہا سفر کی ممانعت ۳۰۸
- اس کی مویات ۳۰۶ ○ حواس انسانی کی زنا ۳۰۹
- جن عورتوں کے شوہر گھر پر موجود نہ ہوں ۳۱۲ ○ منافق کی نشانیاں ۳۱۲
- ان سے تنہائی میں ملاقات کی ممانعت ۳۰۶ ○ ہمسایوں کے حقوق ۳۱۳
- آپؐ کا اعلیٰ اخلاقی کردار ۳۰۶ ○ اپنے غلام سے پردہ ۳۱۶
- آپؐ نے عورتوں سے بیعت کس طرح لی ۳۰۷ ○ معیار فضیلت اسلام کی نظر میں ۳۱۶

غیبت اور اس کے احکام

فصل: ۴

- غیبت کی تعریف ۳۲۵ ○ جائز صورتیں ۳۳۱
- غیبت پر وعید ۳۲۵ ○ غیبت مباحہ کی صورتیں ۳۳۱
- استثناء کی بنیاد ۳۲۸ ○ غیبت کے مسئلے میں بحث کا ایک اور رخ ۳۳۲
- استثنائی صورتیں ۳۳۰

رشوت اور خیانت

فصل: ۵

- تعریف ۳۳۷ ○ رشوت اور خیانت کا اطلاق ۳۳۷

کتاب الدعوات

دعاء، اس کی اہمیت و فضیلت

فصل: ۱

- دعا کی حقیقت ۳۴۵ ○ اپنی حاجت قطعیت کے ساتھ مانگنی چاہیے ۳۵۰
- روح دعا کو سمجھنے کے لیے تین باتیں ۳۴۵ ○ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے ۳۵۱
- قبولیت توبہ کی شرط ۳۴۶ ○ دعائیں جلد بازی ۳۵۲
- دعائیں عبادت ہے ۳۴۶ ○ بددعا کی ممانعت ۳۵۴
- دعا ہر بلا کے لیے نافع ہے ۳۴۹ ○ دعا کے ذریعے حضور ﷺ کا احساس ذمہ داری ۳۵۵
- اللہ سے طلب فضل کی دعا ۳۴۹ ○ دعا پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے ۳۶۲
- اللہ کی نگاہ میں دعا کی وقعت ۳۵۰ ○ اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا ۳۶۲

دعا مانگنے کے طریقے

فصل: ۲

- خدا کے حضور دعائیں ہاتھ اٹھانا ۳۷۱ ○ دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے ۳۷۳

- دعا ۳۷۳ تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبولیت دعا ۳۷۴
○ دعا ۳۷۴

- دعا سیدھے ہاتھوں مانگنی چاہیے
○ دعا کے اختتام پر اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا

فصل سوم: ۳

دعا میں وسیلہ

- دعا میں بزرگوں کی حرمت و جاہ سے توسل ۳۷۹
○ اصحاب قبور سے درخواست دعا ۳۸۱

فصل ۴: ۴

ایصالِ ثواب

- ایصالِ ثواب اور اس کی حیثیت ۳۸۳
○ ایصالِ ثواب کے چند واقعات ۳۸۴

فصل ۵: ۵

ذکر اللہ

- ذکر اللہ کی فضیلت و اہمیت ۳۹۷
○ محفل ذکر میں شرکت کی فضیلت ۳۰۸
○ ذکر اللہ کی فضیلت ۳۹۸
○ محفل رسالت مآب اور صحابہ کرامؓ ۳۱۱
○ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے ۴۰۰
○ سب سے زیادہ نجات دلانے والی چیز ۴۱۳
○ زبان ذکر الہی سے ہر وقت تر رہنی چاہیے ۴۰۱
○ ریاض الحجۃ یعنی جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے ۴۱۴
○ اللہ کی یاد سے خالی مجلس مردہ گدھے کی لاش ہے ۴۱۵
○ اللہ کی یاد ہی انسان کو راہِ راست پر قائم رکھ سکتی ہے ۴۰۵
○ ذکر الہی کے علاوہ کثرت گفتگو ۴۰۶
○ غافل لوگوں میں اللہ کو یاد رکھنے والا ۴۰۶
○ قساوت قلبی کا موجب ہے ۴۲۰
○ اللہ اپنے بندے کے حق میں ویسا ہی ہے ۴۲۲
○ جیسا وہ اسے گمان کرتا ہے ۴۰۷
○ ہر نیکی کا دس گنا اجر ۴۲۵

فصل ۶: ۶

حضور ﷺ کی چند مخصوص دعائیں

- اللہ سے دعا کہ مجھ پر کسی فاجر و فاسق کا احسان نہ ہونے دے ۴۳۳
○ ناسازگار و مشکل حالات میں دعا ۴۳۵
○ اللہ سے طلبِ رحمت کی درخواست ۴۳۴
○ سواری پر سوار ہونے کی دعا ۴۳۶
○ حضور ﷺ کا ہر روز سومرتبہ استغفار ۴۳۸

چند باتیں

قارئین محترم کی خدمت میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و قلم کے شاہ کار تفہیم الاحادیث کا زیر نظر حصہ پیش کرتے ہوئے ہمیں یک گونہ خوشی و مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کے لیے اس کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اکیسویں صدی کے بالکل آغاز میں اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ارشادات و فرمودات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب پیش کرنے کی توفیق بخشی۔ ہمیں یقین ہے کہ ملت اسلامیہ ہند کی طرف سے مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز کی اس پیش کش کا خیر مقدم کیا جائے گا اور حدیث کے اس مبارک سلسلے کو تمام انسانوں تک پہنچانے اور انھیں پیغام رسولؐ سے روشناس کرانے میں مکتبے کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ ہوگا۔

تفہیم الاحادیث مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی کوئی مستقل تصنیف نہیں، بلکہ یہ ان احادیث کا مجموعہ ہے، جو مولانا محترم نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر ”تفہیم القرآن“ اور بعض دوسری تصانیف میں حسب موقع نقل کی ہیں۔

صورت واقعہ یہ ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے جس نہج پر اپنی مقبول عام تفسیر ”تفہیم القرآن“ کی چھ ۶ جلدیں تحریر کی تھیں، بالکل اسی نہج پر وہ احادیث پر بھی کام کرنے کا عزم مصمم کر چکے تھے۔ نہ صرف عزم مصمم کر چکے تھے، بلکہ انھوں نے اس کام کے لیے ایک ابتدائی خاکہ بھی تیار کر لیا تھا۔ لیکن اچانک وہ بیمار ہو گئے، پھر بیماری کا یہ سلسلہ اتنا طویل ہوتا گیا کہ انھیں اس سے نجات ہی نہ مل سکی۔ اسی بیماری میں ان کی مہلت عمر بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کام التوا میں پڑ گیا۔ وفات کے کافی دنوں کے بعد مولانا محترم کے رفیق خاص مولانا خلیل احمد حامدی ڈائریکٹر ادارہ معارف اسلامی منصوبہ کو اس کام کی فکر لاحق ہوئی۔ چنانچہ انھوں نے ذمے داروں اور دوسرے ارباب علم و دانش کے مشوروں سے علوم اسلامیہ اور عربی ادب کے فاضل مشہور عالم و محقق مولانا عبد الوکیل علوی کو یہ ذمے داری تفویض کی کہ وہ تفہیم القرآن اور دوسری تصانیف کی مدد سے مولانا محترم کے بنائے ہوئے خاکے میں رنگ بھریں۔ چنانچہ مولانا موصوف نے پورے کام کا از سر نو خاکہ تیار کیا اور ضروری کتب فراہم کر کے کام کا آغاز کر دیا۔

مولانا عبد الوکیل علوی کا نام تحریکی حلقے کے لیے غیر معروف و اجنبی نہیں ہے۔ وہ عربی ادب کے مایہ ناز فاضل، اسلامی علوم کے ذہین عالم اور صاحب طرز اہل قلم کی حیثیت سے تعارف رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے مولانا مودودیؒ کی تصانیف کی مدد سے وہ متعدد ترتیبی و تخریجی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سیرت سرور عالمؐ کی دو جلدیں ان کی ترتیبی و تخریجی صلاحیتوں کی بہترین نمائندگی کرتی ہیں۔

مولانا عبد الوکیل علوی نے اس کام میں کتنا وقت صرف کیا ہے، اور انھوں نے احادیث کی چھان بین یا ترتیب و تخریج میں کتنی عرق ریزی اور دقتِ نظر سے کام لیا ہے، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں۔ پڑھنے والے خود ہی اس کا ادراک کر لیں گے۔ ”مشکِ آنست کہ خود بہ بوید نہ کہ عطار بگوید“ اصلی مشک خود اپنی مہک سے پہچان لیا جاتا ہے، اس کے لیے کسی عطار کی تعریف و توصیف کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز کی اس کوشش کو شرف قبول سے نوازے، تمام انسانوں کے لیے اسے نفع بخش بنائے اور اس کی تیاری میں جن رفقاء اور کارکنوں نے حصہ لیا ہے، انھیں حدیثِ رسولؐ کی خدمت کی برکات سے سرفراز کرے۔

ناشر

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی

عرض مرتب

الحمد للہ تفہیم الاحادیث کے جس کارِ عظیم کو آج سے چند سال قبل شروع کیا تھا، اسے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سعادت محض خالق ارض و سما کے فضل و کرم اور اس کی توفیق خاص کی مرہونِ منت ہے، ورنہ ایسی سعادت بہ زورِ بازو نیست۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر ساحل تکمیل تک پہنچنے کی اپنی حد تک ایک کاوش کی ہے۔

جب یہ کام شروع کیا گیا تب اندازہ ہوا کہ ایک ٹھوس علمی و تحقیقی کتاب اپنی طرف سے مدون و مرتب کرنے کے مقابلے میں مولانا محترم رحمۃ اللہ علیہ کے پورے ذخیرہ کتب میں سے عبارتیں نکال کر کوئی کتاب ترتیب دینے کا کام کتنا محنت طلب ہے۔ تفہیم القرآن کی چھ جلدوں کے ساتھ ساتھ مولانا کے وسیع لٹریچر کو ایک خاص نقطہ نظر سے پڑھنا، تمام احادیث کے متون، تراجم، تشریحات اور فقہی مسائل کی الگ الگ نشان زدگی، پھر اس کی تشریح کے لیے مفید مطلب مناسب و موزوں عبارات پر نشان لگانا، ان کی نقول تیار کرنا اور سب سے آخر میں ان کی بہ اعتبار ابواب و فصول ترتیب اور ان کی عنوان بندی، یہ سارا کام اتنا صبر آزمایا تھا کہ بار بار دامنِ ہمت تار تار ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہوتا رہا۔ مگر ایسے مواقع پر فضل ایزدی نے ڈھارس بندھائی اور کام جاری رہا۔ الحمد للہ آج اس کاوش اور سعی و جہد کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔

تالیف و تدوین کا یہ کام اپنی نوعیت اور اہمیت کے اعتبار سے جتنا اہم اور عظیم ہے، اپنے حجم کے لحاظ سے اُسی قدر ضخیم بھی۔ مولانا کی تصانیف میں سے انتخاب کر کے جو مواد نقل کیا گیا، وہ سیکڑوں نہیں بل کہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ تمام احادیث جمع کی گئی ہیں، جنہیں مولانا محترم نے اپنے پورے لٹریچر میں استعمال کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسے نقل کرنے سے پہلے پورے کا پورا لٹریچر ایک خاص نقطہ نظر سے پڑھا گیا، مفید مطلب عبارات پر نشان لگایا گیا اور واضح کیا گیا کہ یہ حدیث کا متن ہے اور یہ اس کا ترجمہ و تشریح۔ جن احادیث سے فقہی مسائل استنباط کیے گئے، ان پر الگ نشان لگایا گیا، متن حدیث کی بجائے کہیں محض ترجمہ ملا تو اسے بھی نکال لیا گیا۔

اس کام کی تکمیل پر کس قدر محنت کی گئی یا کتنی عرق ریزی سے یہ کام انجام پایا؟ اس کا صحیح اندازہ صرف انہیں کو ہو سکتا ہے، جنہوں نے کبھی اس وادی پر خار میں قدم رکھا ہو۔ مولانا محترم نے زیادہ تر مقامات پر احادیث نقل کرتے وقت صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ فلاں حدیث بخاری و مسلم میں ہے یا متفق علیہ یا ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح احادیث کی دوسری کتب کے حوالے بھی دیے ہیں، مگر بخاری و مسلم نے اس حدیث کو کس کتاب میں، کس فصل یا باب میں اور کس عنوان کے تحت یا کتاب کے کس صفحے پر روایت کیا ہے؟ اس کا التزام کم ہی کیا جاسکا ہے۔ پھر مولانا محترم نے اکثر

مقامات پر حدیث کا صرف اتنا ہی جز نقل کیا ہے جتنا انہیں اس مقام کے لحاظ سے استشہاد کے لیے مطلوب تھا۔ پوری حدیث نقل نہیں کی اور پوری سند تو بہت ہی کم نقل ہو سکی ہے۔

اس نقل شدہ مواد کو ایک مفید کتاب کی صورت میں مرتب و مدون کرنے کے لیے ان تمام نقل شدہ احادیث کی سندیں شامل کی گئیں۔ جہاں حدیث کا ایک جز استعمال کیا گیا، وہ پوری حدیث مع سند نقل کی گئی تاکہ قاری یہ جان سکے کہ یہ کس حدیث کا جز ہے یا کس محدث نے اپنی کس کتاب اور اس کتاب کے کس باب یا فصل میں اور کس عنوان کے تحت روایت کیا ہے وغیرہ اور حدیث کے بارے میں محدث کی محدثانہ رائے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح، حسن یا ضعیف وغیرہ بھی درج کی گئی ہے۔ مزید برآں ایسی احادیث بھی شامل کی گئی ہیں، جو ان کے مفہوم کی تائید کرتی ہیں، جنہیں مویذات کہہ سکتے ہیں۔ اس مفید اضافے سے اصل مواد کی ضخامت تو واقعہً بڑھ گئی مگر فوائد میں بے حساب اضافہ بھی ہوا ہے۔

حدیث کی تخریج کے لیے جو اصول پیش نظر رکھا گیا ہے وہ یہ ہے:

سب سے پہلے حدیث کو (بخاری و مسلم) میں تلاش کیا گیا۔ اگر وہ ان میں مل گئی اور دونوں کے الفاظ بھی یکساں ملے تو اس صورت میں سند اور متن حدیث صحیح بخاری کا لیا گیا اور حوالے میں متفق علیہ درج کیا گیا ہے۔ اگر صحیحین کی روایت میں معنوی یکسانی تو موجود ہے مگر لفظی اختلاف ہے تو اس صورت میں بھی سند اور متن حدیث صحیح بخاری کا لیا گیا ہے اور صحیح مسلم کا اختلاف اور فرق الگ سے واضح کر دیا گیا ہے۔ اگر مولانا محترم نے خود ہی صحیح مسلم کی روایت لی ہے تو پھر اصل متن اسی روایت کو قرار دیا گیا ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں جو اختلاف ہے، اسے واضح کر کے اس کا حوالہ دیا ہے اور اگر مولانا نے صحیحین کے علاوہ باقی کتب اربعہ یعنی سنن ابی داؤد، ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں سے کسی کا حوالہ دیا ہے اور وہ حدیث صحیحین میں سے کسی ایک میں بھی قدرے لفظی اختلاف یا فرق کے ساتھ موجود ہے تو اس صورت میں اصل ماخذ بیان کرنے کے بعد صحیحین کا حوالہ اور فرق و اختلاف بھی درج کرنے کی محتاط کوشش کی گئی ہے۔ اگر کوئی حدیث صحیحین میں نہ ملی تو پھر ابوداؤد کی روایت کو ترجیحاً نقل کیا گیا ہے۔ اگر ابوداؤد اور دیگر کتب میں بھی کوئی حدیث موجود ہے تو اصل متن کے طور پر ابوداؤد کی روایت درج کی گئی ہے اور باقی ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور دیگر کتب کے حوالے درج کیے گئے ہیں۔ حوالوں کے بارے میں میری یہ کوشش رہی ہے کہ حتی الوسع ایک حدیث کے زیادہ سے زیادہ ممکن الحصول ماخذ و مصادر درج کیے جائیں۔ اصل کتب ماخذ جتنی مجھے دستیاب ہو سکیں، ان سب کے حوالے دینے کی بساط بھر کوشش کی ہے۔ تخریج مواد، اس کو نقل کرنے، عبارات پر اعراب لگانے اور اضافہ شدہ عربی عبارات کا ترجمہ کرنے کے بعد نقل شدہ مواد کی روشنی میں اسے ایک کتابی صورت میں لانے کے لیے اس کی پہلے ابواب بندی کی گئی اور پھر انہیں فصول اور مختلف عناوین کے تحت تقسیم کیا گیا، پھر ذیلی عنوانات قائم کیے گئے۔ بعد ازاں حوالے جات اور احادیث کے نمبر لگائے گئے اور ان حوالوں کو اپنے مقام پر درج کیا گیا تاکہ قاری کو اگر کسی عبارت کے اصل ماخذ کی ضرورت محسوس ہو تو وہ بغیر کسی دشواری اور پریشانی کے اصل ماخذ سے رجوع کر سکے۔

آخر میں بارگاہ رب العزت میں دست بہ دعا ہوں کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبول حاصل ہو اور یہ مولانا محترم کے لیے بلندی درجات کا باعث بنے۔

و ما توفیقی الا باللہ

خاکسار

عبدالوکیل علوی

كتاب المعاش

وَمَا أَتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔ (الحشر: ۷)

”جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تم کو
روک دے اس سے رُک جاؤ۔“

فصل: ۱

اراضی کے متعلق احکامات

ملکیت زمین

۱- اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا اَحْرَزُوْا دِمَآءَ هُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ۔ (ابو داؤد کتاب الخراج باب فی اقطاع الارضین)

”جب لوگ اسلام قبول کر لیں تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، ثَنَا الْفَرِيَّابِيُّ، ثَنَا أَبَانُ قَالَ عُمَرُ: وَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا ثَقِيفًا، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَخْرٌ، رَكِبَ فِي خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ، يَوْمِئِذٍ عَهْدَ اللَّهِ وَ ذِمَّتَهُ، أَنْ لَا يُفَارِقَ هَذَا الْقَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَخْرٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ أَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَ هُمْ فِي خَيْلٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً، فَدَعَا لِأَحْمَسَ عَشَرَ دَعَوَاتٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَحْمَسَ فِي خَيْلِهَا وَ رِجَالِهَا وَ آتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّتِي وَ دَخَلْتُ فِيهَا فَدَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَدَعَاهُ فَقَالَ: يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا اَسْلَمُوا اَحْرَزُوا دِمَآءَ هُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرَةِ عَمَّتَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَ سَالَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَا لَبِنِي سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَ تَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَ قَوْمِي قَالَ: نَعَمْ، فَانْزَلَهُ وَ اَسْلَمَ يَعْنِي السُّلَمِيِّينَ فَاتُوا صَخْرًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ الْمَاءَ، فَأَبَى فَاتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، اَسْلَمْنَا وَ آتَيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَ نَا، فَأَبَى عَلَيْنَا فَاتَاهُ فَقَالَ: يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا اَسْلَمُوا اَحْرَزُوا اَمْوَالَهُمْ وَ دِمَآءَ هُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ

مَاءَهُمْ، قَالَ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ حُمْرَةً حَيَاءً مِّنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَ أَخْذِهِ الْمَاءَ۔ (۱)

تشریح: یہ اصول جس طرح املاک منقولہ پر چسپاں ہوتا تھا، اسی طرح غیر منقولہ پر بھی چسپاں ہوتا تھا اور اس معاملہ میں جو برتاؤ غیر زرعی جائدادوں کے ساتھ تھا وہ زرعی جائدادوں کے ساتھ بھی تھا۔ حدیث اور آثار کا پورا ذخیرہ اس پر شاہد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عرب میں کسی جگہ بھی اسلام قبول کرنے والوں کے املاک سے ذرہ برابر کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ جو جس چیز کا مالک تھا اسی کا مالک رہنے دیا گیا۔ اس باب میں اسلامی قانون کی تشریح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”جو لوگ اسلام قبول کر لیں ان کا خون حرام ہے۔ قبول اسلام کے وقت جن اموال کے وہ مالک ہوں وہ انہی کی ملک رہیں گی، اسی طرح ان کی زمینیں بھی انہی کی ملک رہیں گی اور وہ زمینیں عشری قرار دی جائیں گی۔ اس کی نظیر مدینہ ہے جس کے باشندوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور وہ اپنی زمینوں کے مالک رہے اور ان پر عشر لگا دیا گیا۔ ایسا ہی معاملہ طائف اور بحرین کے لوگوں سے بھی کیا گیا۔ اسی طرح بدویوں سے بھی جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اپنے اپنے چشموں اور اپنے اپنے علاقوں کے مالک تسلیم کیے گئے۔“

ان کی زمین عشری زمین ہے وہ اُس سے بے دخل نہیں کیے جاسکتے اور انہیں اس پر بیع اور وراثت کے جملہ حقوق حاصل ہیں بالکل اسی طرح جن علاقوں کے باشندے اسلام قبول کر لیں وہ اپنی املاک کے مالک رہیں گے۔“ (کتاب الخراج، ص: ۳۵)

اراضی کے متعلق احکام اور اقسام

اسلامی قانون معیشت کے دوسرے جلیل القدر محقق امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام لکھتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے خلفاء سے جو آثار ہم تک پہنچے ہیں وہ اراضی کے بارے میں تین قسم کے احکام ہیں۔ ایک قسم ان اراضی کی جن کے مالک اسلام قبول کر لیں، تو قبول اسلام کے وقت وہ جن اراضی کے مالک ہوں وہ انہی کی ملک میں رہیں گی۔ اور وہ عشری زمینیں قرار پائیں گی۔ عشری کے سوا ان پر اور کچھ نہ لگے۔“ (کتاب الاموال، ص: ۵۵)

آگے چل کر پھر لکھتے ہیں:

”جس علاقے کے باشندے اسلام لے آئے وہ اپنی زمینوں کے مالک رہے جیسے مدینہ طائف یمن اور بحرین۔ اسی طرح مکہ اگرچہ بزور شمشیر فتح ہوا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کے باشندوں پر احسان کیا اور ان کی جانوں سے تعرض نہ کیا اور ان کے اموال کو غنیمت نہ ٹھہرایا۔ پس جب ان کے اموال ان کی ملک

میں چھوڑ دیے گئے، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی املاک کا حکم بھی وہی ہو گیا جو دوسرے مسلمان ہونے والے لوگوں کی املاک کا تھا اور ان کی زمینیں بھی عُشری قرار دی گئیں۔“ (ص: ۵۱۲)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں:

”نبی ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص اسلام لانے کے وقت جس چیز پر قابض تھا، وہ اسی کے قبضہ میں رہنے دی گئی۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسلام لانے سے پہلے وہ چیز کس ذریعہ سے اس کے قبضہ میں آئی تھی، بلکہ وہ اس کے ہاتھ میں اسی طرح رہنے دی گئی جس طرح وہ پہلے سے چلی آرہی تھی۔“ (ج ۲، ص: ۹۶)

یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس میں استثناء کی کوئی ایک مثال بھی عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ کے نظائر میں نہیں ملتی۔ اسلام نے اپنے پیروؤں کی معاشی زندگی میں جو اصلاحیں بھی جاری کیں، آئندہ کے لیے کیں، مگر جو ملکیتیں پہلے سے لوگوں کے قبضے میں چلی آرہی تھیں ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ (معاثیات اسلام، ملکیت زمین کا مسئلہ ”دور رسالت اور خلافت...“)

صلح کرنے والے لوگوں کی زمین کا معاملہ

۲- لَعَلَّكُمْ تَقَاتِلُونَ قَوْمًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَ أَبْنَاءِ هُمْ فَتُصَالِحُونَهُمْ عَلَى صُلْحٍ فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ۔ (ابو داؤد، ابن ماجہ)

”اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی قوم سے تمہاری جنگ ہو، پھر وہ تمہارے سامنے آ کر اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنے مال دینے پر تیار ہو جائیں، اور تم ان سے صلح کر لو، تو ایسی صورت میں جس چیز پر ان سے تمہاری صلح ہو اس سے زائد کچھ نہ لینا کیوں کہ وہ تمہارے لیے جائز نہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ تَقَاتِلُونَ قَوْمًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَ أَبْنَاءِ هُمْ، قَالَ سَعِيدٌ: فِي حَدِيثِهِ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ۔ (۲)

۳- أَلَا، مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَإِنَّا حَاجِبُجْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (ابو داؤد)

”خبردار رہو، جو شخص کسی معاہدہ ذمی پر ظلم کرے گا، یا از روئے معاہدہ اس کے جو حقوق ہوں ان کے اندر کوئی کمی کرے گا، یا اس

پراس کی برداشت سے زیادہ بارڈالے گا، یا اس سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے گا، اس کے خلاف میں خود قیامت کے روز مدعی ہوں گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سَلِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِّنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ آبَاءِهِمْ دُنْيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا، مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۳)

اسی اصول کے مطابق نبی ﷺ نے نجران، ایلہ، اذرعات، ہجر اور دوسرے جن جن علاقوں اور قبیلوں کے ساتھ صلح کی ان سب کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں اور صنعتوں اور تجارتوں پر بدستور بحال رہنے دیا اور صرف وہ چیز یہ وخراج اُن سے وصول کرنے پر اکتفا فرمایا، جس پر اُن سے معاہدہ ہوا تھا۔ پھر اُسی اصول پر خلفائے راشدین نے بھی عمل کیا عراق، شام، الجزیرہ، مصر، ارمینہ غرض جہاں بھی کسی شہر اور کسی بستی کے لوگوں نے صلح کے طریقے پر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے حوالے کیا، ان کی املاک بدستور ان کے قبضے میں رہنے دی گئیں۔ اور اُن سے مال صلح کے سوا کوئی چیز کبھی وصول نہ کی گئی۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بعض اہم مصلحتوں کی بنا پر نجران کے باشندوں کو اندرون عرب سے شام و عراق کی طرف منتقل کیا بھی گیا تو ان میں سے جس جس کے پاس نجران میں جتنی زرعی اور سکنی جائیداد تھی اس کے بدلے میں نہ صرف اتنی ہی جائیداد اس کو دوسری جگہ بھی دی گئی بلکہ حضرت عمرؓ نے اپنے شام و عراق کے گورنروں کے نام فرمان عام لکھا کہ جس کے علاقے میں بھی وہ جا کر آباد ہوں وہ فلیو سعہم من خریب الارض فراخ دلی کے ساتھ افتادہ زمینوں میں سے ان کو دے۔

اس قاعدہ کلیہ میں بھی کسی استثناء کی مثال عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ کے نظائر سے پیش نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ یہ بھی فقہاء اسلام کا متفق علیہ قانون ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب الخراج (ص: ۳۵) میں ایک قانونی دفعہ کے طور پر اس طرح ثبت فرماتے ہیں:

”غیر مسلموں میں سے جس قوم سے اس بات پر امام کی صلح ہو جائے کہ وہ مطیع حکم ہو جائیں اور خراج ادا

کریں وہ اہل ذمہ ہیں، اُن کی اراضی اراضی خراج ہیں، ان سے بس وہی کچھ لیا جائے گا جس پر اُن سے صلح ہوئی، اُن کے ساتھ عہد پورا کیا جائے گا اور اُن پر کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔“

(ملکیت زمین کا مسئلہ ”دور رسالت اور خلافت...“)

بزور شمشیر فتح ہونے والوں کی اراضی

رہے وہ لوگ جو آخر وقت تک مقابلہ کریں اور بزور شمشیر مغلوب ہوں، تو ان کے بارے میں تین مختلف طرز عمل ہم کو عہد نبوت و خلافت راشدہ میں ملتے ہیں۔

ایک وہ طرز عمل جو نبی ﷺ نے مکہ میں اختیار فرمایا، یعنی فتح کے بعد (لَا تَرْيَبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) کا اعلان اور

مفتوحین کو جان و مال کی پوری معافی۔ اس صورت میں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے اہل مکہ اپنی زمینوں اور جائیدادوں کے بدستور مالک رہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زمینیں عشری زمینیں قرار دے دی گئیں۔

دوسرا وہ طریقہ جو آپؐ نے خیبر میں اختیار فرمایا، یعنی مفتوح علاقے کو مال غنیمت قرار دینا۔ اس صورت میں سابق مالکوں کی ملکیت ساقط کر دی گئی۔ ایک حصہ خدا اور رسول کے حق میں لے لیا گیا اور باقی زمین کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا جو فتح خیبر کے موقع پر لشکر اسلام میں شامل تھے۔ یہ تقسیم شدہ زمینیں جن جن لوگوں کے حصے میں آئیں وہ ان کے مالک قرار پائے اور ان پر عشر لگا دیا گیا۔

تیسرا وہ طریقہ جو حضرت عمرؓ نے ابتداءً شام اور عراق میں اختیار فرمایا اور بعد میں تمام مفتوح ممالک کا بندوبست اسی کے مطابق ہوا۔ وہ یہ تھا کہ آپؐ نے مفتوح علاقے کو فاتح فوج میں تقسیم کرنے کے بجائے اُس کو تمام مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت قرار دیا، اس کا انتظام مسلمانوں کی طرف سے نیا بنانا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اصل باشندوں کو حسب سابق ان کی زمینوں پر بحال رہنے دیا، ان کو ذمی قرار دے کر ان پر جزیہ و خراج عائد کر دیا اور اس جزیہ و خراج کا مصرف یہ قرار دیا کہ وہ عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر صرف ہو، کیوں کہ بنیادی نظریہ کے اعتبار سے وہی ان مفتوح علاقوں کے اصل مالک تھے۔

اس آخری صورت میں بظاہر اس اجتماعی ملکیت کے تصور کا ایک دھندلا سا شائبہ پایا جاتا ہے، مگر جس طرح یہ پورا معاملہ طے ہوا تھا۔ اس کی تفصیلات پر نظر ڈالنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس اجتماعی ملکیت کو اشتراکیت کے تصور سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب مصر و شام اور عراق کے وسیع علاقے فتح ہوئے تو حضرت زبیرؓ اور حضرت بلالؓ اور ان کے ہم خیال لوگوں نے حضرت عمرؓ سے مطالبہ کیا ان علاقوں کی تمام زمینیں اور جائیدادیں خیبر کی طرح فاتح فوج میں تقسیم کر دی جائیں۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس سے انکار کیا۔ اور حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ جیسے اکابر صحابہ نے اس معاملہ میں ان کی تائید کی، اس کے وجوہ کیا تھے۔ اس پر وہ تقریریں روشنی ڈالتی ہیں جو اس موقع پر ہوئیں۔ حضرت معاذؓ نے کہا:

”اگر آپ اسے تقسیم کریں گے تو خدا کی قسم اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو آپ ہرگز پسند نہ کریں گے۔ بڑی بڑی زرخیز زمینوں کے ٹکڑے فوج میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر یہ لوگ مرکھپ جائیں گے اور کسی کا وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی بچہ ہوگا۔ پھر جو دوسرے لوگ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اٹھیں گے، انہیں دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ لہذا آپ وہ کام کیجیے جس میں آج کے لوگوں کے لیے بھی گنجائش ہو اور بعد والوں کے لیے بھی۔“

حضرت علیؓ نے فرمایا:

”ملک کی کاشت کار آبادی کو اس کے حال پر رہنے دیجیے تاکہ وہ سب مسلمانوں کے لیے معاشی

قوت کا ذریعہ ہوں۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس زمین کو تم لوگوں پر تقسیم کر دوں اور بعد کے آنے والوں کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ ان کا اس میں کچھ حصہ نہ ہو۔ آخر بعد کی نسلوں کے لیے کیا رہے گا؟.... کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ آئندہ آنے والوں کے لیے کچھ نہ رہے؟..... اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں اسے تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تو تم پانی پر آپس میں فساد کرنے لگو گے۔“

اس بنیاد پر جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ زمین اس کے سابق باشندوں ہی کے پاس رہنے دی جائے، اور ان کو ذمی بنا کر ان پر جزیہ و خراج لگادیا جائے، اور یہ خراج مسلمانوں کی عام فلاح پر صرف ہو۔ اس فیصلہ کی اطلاع حضرت عمرؓ نے اپنے عراق کے گورنر، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو جن الفاظ میں دی تھی وہ یہ ہیں: فانظر ما اجلوا به عليك في العسكر من كراع او مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واطرک الارضين والانهار لعمالها ليكون ذلك في اعطيات المسلمين، فانا ان قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء۔

”جو کچھ اموال منقولہ سپاہیوں نے دوران جنگ میں بطور غنیمت حاصل کیے ہیں اور لشکر میں جمع کرادیئے ہیں انہیں تو انہی لوگوں میں تقسیم کر دو جو جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ مگر نہروں اور زمینوں کو انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جو ان پر کام کرتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کی تنخواہوں کے لیے محفوظ رہیں۔ ورنہ اگر ہم ان کو بھی موجود لوگوں میں تقسیم کر دیں تو پھر بعد والوں کے لیے کچھ نہ رہے گا۔“^(۱)

اس نئے بندوبست کا اساسی نظریہ تو یہی تھا کہ اب ان مفتوحہ اراضی کے مالک مسلمان ہیں، اور سابق مالکوں کی اصل حیثیت صرف کاشتکارانہ ہے۔ اور حکومت مسلمانوں کے ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے۔^(۲) لیکن عملاً ذمی بنالینے کے بعد ان کو جو حقوق دیے گئے وہ مالکانہ حقوق سے کچھ بھی مختلف نہ تھے۔ وہ انہی رقبوں پر قابض رہے جن پر پہلے قابض تھے۔ ان پر خراج کے سوا کوئی دوسری چیز حکومت یا مسلمانوں کی طرف سے عائد نہ کی گئی اور ان کو اپنی زمینوں پر بیج اور رہن اور وراثت کے وہ تمام حقوق بدستور حاصل رہے جو پہلے حاصل تھے۔

اس معاملہ کو امام ابو یوسفؒ ایک قانونی ضابطہ کی شکل میں یوں بیان فرماتے ہیں:

”جس سرزمین کو امام بزرگ شمشیر فتح کرے، اس کے معاملہ میں وہ اختیار رکھتا ہے کہ اگر چاہے تو فاتح فوج میں اسے تقسیم کر دے، اس صورت میں وہ عشری زمین ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ تقسیم کرنا مناسب

(۱) اس پوری بحث کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الخراج صفحہ نمبر ۲۰، ۲۱ اور کتاب الاموال ص ۵۷-۶۳۔

(۲) اس نظریہ کی توضیح اس واقعے سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ عتبہ بن فرقد حضرت عمرؓ سے ملنے آئے اور ان کو اطلاع دی کہ میں نے فرات کے کنارے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کس سے؟ انہوں نے عرض کیا اس کے مالکوں سے۔ آپ نے مہاجرین و انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کے مالک تو یہاں بیٹھے ہیں۔ (کتاب الاموال ص: ۷۴) اور حضرت علیؓ کا وہ ارشاد بھی اس نظریہ پر روشنی ڈالتا ہے کہ جب عراق کے پرانے زمین داروں میں سے ایک نے آکر آپ کے سامنے قبول اسلام کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب جزیہ تو تجھ سے ساقط ہو گیا لیکن تیری زمین خراجی ہی رہے گی، کیوں کہ وہ ہماری ہے۔ (کتاب الاموال ص: ۸۰)۔ (معاشیات اسلام، ملکیت زمین کا مسئلہ ”دور رسالت اور خلافت...“)

نہ سمجھے اور بہتر یہی خیال کرے کہ اسے اس کے پرانے باشندوں کے ہاتھوں میں رہنے دے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے عراق میں کیا، تو وہ ایسا کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس صورت میں وہ زمین خراجی زمین ہوگی اور خراج لگ جانے کے بعد پھر امام کو یہ حق باقی نہ رہے گا کہ اس کے باشندوں سے اس کو چھین لے۔ وہ ان کی ملک ہوگی، وہ اس کو وراثت میں ایک دوسرے کی طرف منتقل کریں گے، اس کی خرید و فروخت کر سکیں گے، ان پر خراج لگا دیا جائے گا۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے گا۔“

(کتاب الخراج، ص: ۳۵، ۳۶)

حقوق ملکیت زمین بر بنائے آبادکاری

۴- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسی زمین کو آباد کیا جو کسی دوسرے کی ملک نہ ہو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اسی پر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں عمل درآمد کیا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. (۴)

۵- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.

”جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ جس کسی نے مردہ زمین کو زندہ کیا (یعنی بے کار پڑی ہوئی زمین کو کارآمد بنالیا) وہ زمین اسی کی ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعُرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. (۵)

۶- عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

”سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے کسی افتادہ زمین پر احاطہ کھینچ لیا وہ اُسی کی ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ. (۶)

۷- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ۔

”سمرہ بن مضرس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی ایسے کنوئیں کو پائے جس پر پہلے سے کوئی مسلمان قابض نہ ہو وہ کنواں اسی کا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنِي أُمُّ جُنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ، عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ۔ (۷)

۸- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْيَىٰ مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَ نَا بَهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ۔

”عروہ بن زبیر (تابعی) کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ زمین خدا کی ہے اور بندے بھی خدا کے ہیں، جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کر لے وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔ یہ قانون ہم تک نبی ﷺ سے انہی بزرگوں کے ذریعے پہنچا ہے جن کے ذریعے سے پانچ وقت کی نماز پہنچی ہے۔“ (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَمَلِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْيَىٰ مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَ نَا بَهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ۔ (۸)

(۲) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ۔ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ۔ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيَىٰ أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ۔ وَذَكَرَهُ مَثْلَهُ۔ قَالَ: فَلَقَدْ خَبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ، فَقَضَىٰ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا۔ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتَضْرِبُ أَصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ غَمٌّ حَتَّىٰ أُخْرِجَتْ مِنْهَا۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا فَقَالَ:

رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَ أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَإِنَّا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أَصُولِ النَّخْلِ- وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَبْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ قَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ- وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ- (۹)

تشریح: ”موات“ کے بارے میں نبی ﷺ نے اس قدیم ترین اصول کی تجدید فرمائی جس سے دنیا میں ملکیت زمین کا آغاز ہوا ہے جب انسان نے اس کرہ خاکی کو آباد کرنا شروع کیا تو اصول یہی تھا کہ جو جہاں رہ پڑا ہے وہ جگہ اسی کی ہے، اور جس جگہ کو کسی نے کسی طور پر کارآمد بنالیا ہے اُس کے استعمال کا وہی زیادہ حق دار ہے۔ یہی قاعدہ تمام عطیات فطرت پر انسان کے مالکانہ حقوق کی بنیاد ہے، اور اسی کی توثیق نبی ﷺ نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات میں فرمائی ہے۔ احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے۔ اسی فطری اصول کی تجدید و توثیق کرنے کے ساتھ آں حضرت ﷺ نے اس کے لیے دو ضابطے مقرر فرمادیے۔ ایک یہ کہ جو شخص دوسرے کی مملوکہ زمین کو آباد کرے وہ اس فعل آبادکاری کی بنا پر ملکیت کا حق دار نہ ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ جو شخص خواہ مخواہ احاطہ کھینچ کر یا نشان لگا کر کسی زمین کو روک رکھے اور اس پر کوئی کام نہ کرے، اس کا حق تین سال کے بعد ساقط ہو جائے گا۔ پہلے ضابطہ کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ۔

”سعید بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی نے کسی مردہ زمین کو زندہ کر لیا وہ اسی کی ہے اور دوسرے کی زمین میں ناروا طور پر آبادکاری کرنے والے کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔“

دوسرے ضابطہ کا مخد یہ روایات ہیں: عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَادَى الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ- فَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ۔

(ابو یوسف، کتاب الخراج)

”طاوُس (تابعی) کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا غیر مملوکہ زمین جس کا کوئی والی وارث نہ ہو خدا اور رسول ﷺ کی ہے، پھر اُس کے بعد تمہارے لیے ہے پس جو کوئی مردہ زمین کو زندہ کر لے وہ اسی کی ہے اور بے کار روک کر رکھنے والے کے لیے تین سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے۔“ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى الْمَنْبَرِ مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يَحْتَجِرُونَ مِنَ الْأَرْضِ مَا لَا يَعْمَلُونَ۔ (ابو یوسف، کتاب الخراج)

”سالم بن عبد اللہ (حضرت عمرؓ کے پوتے) روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے برسر منبر فرمایا کہ جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اسی کی ہے مگر خواہ مخواہ روک رکھنے والے کے لیے تین سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے یہ اعلان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ بعض لوگ زمینوں کو یونہی روک رکھتے تھے اور ان پر کوئی کام نہ کرتے تھے۔“

یہ مسئلہ فقہاء اسلام کے درمیان متفق علیہ ہے اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف اس امر میں ہے کہ آیا محض آبادکاری کا فعل کر لینے ہی سے کوئی شخص ارض موات کا مالک ہو جاتا ہے یا ثبوت ملکیت کے لیے حکومت کی منظوری و اجازت ضروری

ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اُس کے لیے حکومت کی منظوری کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ رحمۃ اللہ علیہم کی رائے یہ ہے کہ اس معاملہ میں احادیث بالکل صاف ہیں لہذا آباد کاری کا حق ملکیت حکومت کی اجازت اور منظوری پر موقوف نہیں ہے وہ خدا اور رسول ﷺ کے دیے ہوئے حق کی بنا پر مالک ہو جائے گا اس کے بعد یہ حکومت کا کام ہے کہ جب معاملہ اُس کے سامنے آئے تو وہ اس حق کو تسلیم کرے اور نزاع کی صورت میں اس کا استقرار کرائے۔ امام مالکؒ بستی سے قریب کی زمینوں اور دور دراز کی افتادہ اراضی میں فرق کرتے ہیں پہلی قسم کی زمینیں اُن کے نزدیک اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، رہیں دوسری قسم کی زمینیں تو اُن کے لیے امام کے عطیہ کی کوئی شرط نہیں وہ محض احیاء آدمی کی ملک ہو جاتی ہیں۔

اس معاملہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی زمین کو افتادہ سمجھ کر آباد کر لیتا اور بعد میں کوئی دوسرا شخص آکر ثابت کرتا کہ زمین اُس کی تھی تو اس کو اختیار دیا جاتا کہ یا تو آباد کار کے غنل کا معاوضہ ادا کر کے اپنی زمین لے لے یا زمین کی قیمت لے کر حق ملکیت اس کی طرف منتقل کر دے^(۱) (معاشریات اسلام، ملکیت زمین کا مسئلہ ”حقوق ملکیت بر بنائے آباد کاری“)

عطیہ زمین من جانب سرکار ﷺ

موات اور خالصہ دونوں طرح کی زمینوں میں سے بکثرت قطعاً نبی ﷺ نے خود بھی لوگوں کو عطا فرمائے اور آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین بھی برابر اسی طرح کے عطیے دیتے رہے، اس کی بہت سی نظیریں حدیث و آثار کے ذخیرے میں موجود ہیں جن میں سے چند یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) عروہ بن زبیرؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے ان کو اور حضرت عمر بن خطابؓ کو چند زمینیں عطا کی تھیں پھر حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں حضرت زبیرؓ نے خاندان عمرؓ کے لوگوں سے ان کے حصے کی زمین خرید لی اور اس خریداری کی توثیق کے لیے حضرت عثمانؓ کے پاس حاضر ہوئے اور اُن سے کہا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ کی شہادت یہ ہے کہ نبی ﷺ نے یہ زمینیں ان کو اور عمر بن خطابؓ کو عطا کی تھیں سو میں نے خاندان عمرؓ سے ان کا حصہ خرید لیا ہے اس پر حضرت عثمانؓ نے کہا کہ عبدالرحمنؓ سچی شہادت دینے والے آدمی ہیں خواہ وہ ان کے حق میں پڑتی ہو یا ان کے خلاف۔ (مسند احمد)

(۲) علقمہ بن وائل اپنے والد (وائل بن حجر) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان کو حضرت موت میں ایک زمین عطا کی تھی۔ (ابوداؤد، ترمذی)

(۳) حضرت ابو بکرؓ کی صاحب زادی حضرت اسماءؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ان کے شوہر حضرت زبیرؓ کو خیبر میں ایک زمین عطا فرمائی تھی جس میں کھجور کے درخت بھی تھے اور دوسرے درخت بھی۔ اس کے علاوہ عروہ بن زبیرؓ کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو ایک نخلستان بنی نضیر کی زمینوں میں سے بھی دیا تھا نیز عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک اور وسیع خطہ زمین بھی آپ ﷺ نے حضرت زبیرؓ کو دیا تھا اور اس کی صورت یہ تھی کہ آپ ﷺ

نے ان کو فرمایا گھوڑا دوڑاؤ جہاں جا کر تمہارا گھوڑا ٹھہر جائے گا وہاں تک کی زمین تمہیں دے دی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور جب ایک جگہ جا کر گھوڑا ٹھہر گیا تو وہاں سے انہوں نے کوڑا آگے پھینک دیا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اچھا جہاں ان کا کوڑا گرے وہاں تک کی زمین انہیں دے دی جائے (۱)

(بخاری، احمد، ابوداؤد، کتاب الخراج، کتاب الاموال، ابی سعید)

(۴) عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ نبی ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو زمینیں عطا فرمائیں۔

(کتاب الخراج، ابی یوسف)

(۵) ابورافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان کے خاندان والوں کو ایک زمین عطا کی تھی۔ مگر وہ اسے آباد نہ کر سکے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اسے آٹھ ہزار دینار میں فروخت کر دیا۔

(کتاب الخراج)

(۶) ابن سیرین کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انصار میں سے ایک صاحب سلیط کو ایک زمین عطا فرمائی۔ وہ اس کے انتظام کے لیے اکثر باہر جاتے رہتے اور بعد میں آکر ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے پیچھے اتنا اتنا قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ ﷺ نے یہ احکام دیئے اس سے ان کی بڑی دل شکنی ہوتی۔ آخر کار انہوں نے ایک روز آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ زمین میرے اور آپ ﷺ کے درمیان حائل ہو گئی ہے آپ ﷺ اسے مجھ سے واپس لے لیں چنانچہ وہ واپس لے لی گئی بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے درخواست کی اور آپ ﷺ نے وہ زمین ان کو دے دی۔

(کتاب الاموال)

(۷) بلال رضی اللہ عنہ بن حارث مزینی کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ان کو تھقیق کی پوری زمین عطا فرمائی تھی۔

(کتاب الاموال)

(۸) عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرات بن حیان غلی کو یمامہ میں ایک زمین عطا کی تھی۔

(کتاب الاموال)

(۹) عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ کے بیٹے نافع نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ بصرہ کے علاقے میں ایک زمین ہے جو نہ تو راضی خراج میں شامل ہے اور نہ مسلمانوں میں سے کسی کا مفاد اس سے وابستہ ہے آپ وہ مجھے عطا کریں میں اپنے گھوڑوں کے لیے اس میں چارہ کی کاشت کروں گا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمان لکھا کہ اگر اس زمین کی کیفیت وہی ہے جو نافع نے مجھ سے بیان کی ہے تو وہ ان کو دے دی جائے۔

(کتاب الاموال)

(۱۰) موسیٰ بن طلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں زبیر رضی اللہ عنہ، بن عوام، سعد رضی اللہ عنہ، بن ابی وقاص، عبداللہ رضی اللہ عنہ، بن مسعود، اسامہ بن زید، خباب بن ارت، عمار بن یاسر اور سعد بن مالکؓ کو زمینیں عطا کی تھیں۔

(کتاب الخراج، کتاب الاموال)

(۱۱) عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی درخواست پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بیع کا علاقہ عطا کیا تھا۔

(کنز العمال)

(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الخراج، ابی یوسف ۳۶، ۳۷ کتاب الاموال، ابی سعید ۲۸۵-۲۸۹ شیخ علی متقی نے کنز العمال میں اس مسئلے پر تمام احادیث و آثار کو یکجا کر دیا ہے جو اصحاب اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں وہ کتاب مذکور کے جزدوم میں احیاء موات کی بحث ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۲) امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ متعدد معتبر حوالوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ان سب زمینوں کو خالصہ قرار دیا تھا جو کسریٰ اور آل کسریٰ نے چھوڑی تھیں۔ یا جن کے مالک بھاگ گئے تھے یا جنگ میں مارے گئے تھے یا جو دلدل اور سیلاب اور جھاڑیوں کے نیچے آگئی تھیں پھر جن لوگوں کو بھی آپ زمینیں عطا کرتے تھے انہی اراضی میں سے کرتے تھے۔ (کتاب الخراج)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عُثْمَانُ، ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ: أَقْطَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا. فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى الْإِلِ عُمَرَ، فَاشْتَرَى نَصِيْبَهُ مِنْهُمْ. فَاتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَهُ وَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ نَصِيْبَ الْإِلِ عُمَرَ. فَقَالَ عُثْمَانُ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَ عَلَيْهِ. (۱۰)

(۲) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرٍ مَوْتٍ. (۱۱)

(۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حَضْرَ فَرَسِهِ، فَاجْرَى فَرَسَهُ، حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ. (۱۲)

(۴) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْطَعَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَ أَقْطَعَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (۱۳)

(۵) وَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ صَلَاتِ الْمَكِّيِّ. عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَعْطَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضًا. فَعَجَزُوا عَنْ عِمَارَتِهَا. فَبَاغَوْهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ. (۱۴)

عطیہ زمین کے بارے میں شرعی ضابطہ

یہ عطائے زمین کا طریقہ محض شاہانہ بخشش و انعام کی نوعیت نہ رکھتا تھا بلکہ اس کے چند قواعد تھے جو ہم کو احادیث و آثار میں ملتے ہیں۔

(۱) پہلا قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص زمین لے کر تین سال تک اس پر کچھ کام نہ کرے اس کا عطیہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ اس کی نظیر میں امام ابو یوسفؒ یہ روایت لاتے ہیں کہ نبی ﷺ نے قبیلہ مزینہ کے اور جہینہ کے لوگوں کو کچھ زمین دی تھی، مگر انہوں نے بے کار رکھ چھوڑی۔ پھر کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے اسے آباد کر لیا۔ اس پر مزینہ اور جہینہ کے لوگ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں دعویٰ لے کر آئے۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا اگر یہ میرا یا ابو بکرؓ کا عطیہ ہوتا تو میں اسے منسوخ کر دیتا۔ لیکن یہ عطیہ تو نبی ﷺ کا ہے اس لیے میں مجبور ہوں۔ البتہ قانون یہی ہے کہ من کانت له ارض ثم ترکھا ثلاث سنین فلم یعمرها فعمرها قوم آخرون فہم احق بہا جس کے پاس ایک زمین ہو اور وہ اس کو تین برس تک بیکار ڈال رکھے اور آباد نہ کرے، پھر کچھ لوگ آکر اسے آباد کر لیں تو وہی اس زمین کے زیادہ حق دار ہیں۔“

(۲) دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ جو عطیہ صحیح طور پر استعمال میں نہ آ رہا ہو اس پر نظر ثانی کی جاسکتی ہے، اس کی نظیر میں ابو عبید نے کتاب الاموال میں اور یحییٰ بن آدم نے الخراج میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ نے بلال بن حارث مزی کو پوری وادی حقیق دے دی تھی مگر وہ اس کے بڑے حصے کو آباد نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ زمین تم کو اس لیے نہیں دی تھی کہ تم نہ خود اس کو استعمال کرو اور نہ دوسروں کو استعمال کرنے دو اب تم اس میں سے بس اتنی رکھ لو جسے استعمال کر سکو تا کہ ہم اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ بلال بن حارث نے اس سے انکار کیا، حضرت عمرؓ نے پھر اصرار کیا۔ آخر کار جب تنازعہ ان کے زیر استعمال میں تھا، اسے چھوڑ کر باقی پوری زمین آپ نے ان سے واپس لے لی اور دوسرے مسلمانوں میں اس کے قطعات بانٹ دیے۔

(۳) تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ حکومت صرف اراضی موات اور اراضی خالصہ میں سے زمینیں عطا کرنے کی مجاز ہے یہ حق اس کو نہیں ہے کہ ایک شخص کی زمین چھین کر دوسرے کو دیدے یا اصل مالکان اراضی کے سر پر خواہ مخواہ ایک شخص کو جاگیر دار یا زمین دار بنا کر مسلط کر دے۔ اور اس کو مالکانہ حقوق عطا کر کے اصل مالکوں کی حیثیت اس کے ماتحت کاشتکاروں کی سی بنا دے۔

(۴) چوتھا قاعدہ یہ تھا کہ حکومت زمینیں انہی لوگوں کو دے گی جنہوں نے فی الحقیقت اجتماعی مفاد کے لیے کوئی قابل قدر خدمت انجام دی ہو یا جن سے اب اس نوعیت کی کوئی خدمت متعلق ہو یا جن کو عطیہ دینا کسی نہ کسی طور پر اجتماعی مفاد کے لیے مناسب ہو۔ رہیں شاہانہ غلط بخشیاں جن سے ڈوم ڈھاڑیوں اور خوشامدی لوگوں کو نوازا گیا ہو، یا وہ عطیے جو ظالموں اور جباروں نے اجتماعی مفاد کے برعکس خدمات انجام دینے والوں کو دیے ہوں، تو وہ کسی طرح جائز عطا یا کی تعریف میں نہیں آتے۔

تخریج: (۱) حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُھَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا فَلَمْ يَعْمُرُوهَا. فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَرُوهَا فَخَاصَمَ الْجُھَيْنِيُّونَ أَوْ الْمُزَيْنِيُّونَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ مِنِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَرَدَدْتُهَا، وَ

لَكِنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ فَلَمْ يَعْمَرْهَا فَعَمَرَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ. فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا. (۱۰)

(۲) حَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالَ بْنِ الْحَارِثِ الْمَزْنِيَّ مَا بَيْنَ الْبَحْرِ وَالصَّحْرِ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْمَلَ هَذَا. فَطِيبَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا مَا خَلَا الْمَعَادِنَ فَإِنَّهُ اسْتَشْنَاهَا. (۱۱)

جاگیروں کے معاملہ میں صحیح شرعی رویہ

مؤخر الذکر دونوں اصولوں کی بنیاد اس پورے طرز عمل پر قائم ہے جو نبی ﷺ اور آپ کے خلفاء نے برتنا تھا۔ اس کی تشریح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الخراج میں اس طرح فرماتے ہیں:

”امام عادل کو حق ہے کہ جو مال کسی کی ملک نہ ہو اور جس کا کوئی وارث بھی نہ ہو۔ اس میں سے ان لوگوں کو عطیے اور انعام دے جن کی اسلام میں خدمات ہوں جس شخص کو ولایت مہدیین (راہ راست پر چلنے والے فرماں رواؤں) نے کوئی زمین عطا کی ہو اسے واپس لینے کا کسی کو حق نہیں ہے، لیکن جو زمین کسی حاکم نے ایک سے چھینی اور دوسرے کو بخشی تو اس کی حیثیت اس مال کی سی ہے جو ایک سے غصب کیا گیا اور دوسرے کو عطا کر دیا گیا۔“

کچھ دور آگے چل کر پھر لکھتے ہیں:

”پس جن جن اقسام کی زمینوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام ان کو عطا کر سکتا ہے اُن میں سے جو زمین بھی عراق اور عرب اور الجبال اور دوسرے علاقوں میں ولایت مہدیین نے کسی کو دی ہے بعد کے خلفاء کے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے واپس لیں یا ان لوگوں کے قبضے سے نکالیں جن کے پاس ایسی زمینیں اس وقت موجود ہیں خواہ وہ انہوں نے وراثت میں پائی ہوں یا وارثوں سے خریدی ہوں۔“

آخر میں اس بحث کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”پس یہ نظیریں ثابت کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے خود بھی زمینیں عطا کی ہیں اور آپ ﷺ کے بعد خلفاء بھی دیتے رہے ہیں۔ آں حضرت ﷺ نے جس کو بھی زمین دی یہ دیکھ کر دی کہ ایسا کرنے میں صلاح اور بہتری ہے مثلاً کسی نو مسلم کی تالیف قلب یا زمین کی آباد کاری۔ اسی طرح خلفاء راشدین نے بھی جس کو زمین دی یہ دیکھ کر دی کہ اس نے اسلام میں کوئی عمدہ خدمت انجام دی ہے یا وہ اعدائے اسلام کے مقابلہ میں کارآمد ہو سکتا ہے یا یہ کہ ایسا کرنے میں بہتری ہے۔“ (کتاب الخراج ص: ۳۲-۳۵)

یہ تصریحات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے اس سوال کے جواب میں فرمائی ہیں

کہ جاگیروں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ایک فرماں روا کہاں تک ایسا کرنے کا مجاز ہے؟ اس کا جو کچھ جواب امام صاحب نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے عطائے زمین بجائے خود تو ایک جائز فعل ہے مگر نہ سب زمین دینے والے یکساں ہیں اور نہ سب لینے والے۔ ایک عطیہ وہ ہے جو عادل، متدین راست روا اور خدا ترس حکمرانوں نے دیا ہو، اعتدال کے ساتھ دیا ہو دین اور ملت کے سچے خادموں کو، یا کم سے کم مفید اور کارآمد لوگوں کو دیا ہو۔ کسی ایسی غرض کے لیے دیا ہو جس کا فائدہ بحیثیت مجموعی ملک اور ملت ہی کی طرف پلٹتا ہو اور ایسے مال میں سے دیا ہو جس کے دینے کے وہ مجاز تھے۔ دوسرا عطیہ وہ ہے جو ظالموں اور جباروں نے اور نفس پرستوں نے دیا ہو، برے لوگوں کو دیا ہو برے اغراض کے لیے دیا ہو، بے تحاشا دیا ہو، اور ایسے مال میں سے دیا ہو جس کے دینے کا ان کو حق نہ تھا۔ یہ دو مختلف طرح کے عطیے ہیں اور دونوں کا حکم یکساں نہیں ہے۔ پہلا عطیہ جائز ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ دوسرا عطیہ ناجائز ہے اور انصاف چاہتا ہے کہ اسے منسوخ کیا جائے۔ بڑا ظالم ہے وہ جو دونوں طرح کے عطیوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دے۔

(معاشیات اسلام، ملکیت زمین کا مسئلہ، جاگیروں کے معاملہ...)

حقوق ملکیت کا احترام

یہ شواہد و نظائر اُس پورے دور کے عمل درآمد کا نقشہ پیش کرتے ہیں جس میں قرآن کے منشا کی تفسیر خود قرآن کے لانے والے تھے اور اس کے براہ راست شاگردوں نے اپنے اقوال اور اعمال میں کی تھی۔ اس نقشے کو دیکھنے کے بعد کسی شخص کے لیے اس طرح کا کوئی شبہ تک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کہ زمین کے معاملہ میں اسلام کے پیش نظریہ اصول تھا کہ اسے شخصی ملکیتوں سے نکال کر اجتماعی ملکیت بنا دیا جائے اس کے بالکل برعکس اس نقشے سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام کی نگاہ میں زمین سے انتفاع کی فطری اور صحیح صورت یہی ہے کہ وہ افراد کی ملکیت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے محض اتنا ہی نہیں کیا کہ اکثر و بیشتر حالات میں سابق ملکیتوں کو برقرار رکھا، بلکہ جن صورتوں میں آپ ﷺ نے پچھلی ملکیتیں منسوخ کیں، ان میں بھی نئی انفرادی ملکیتیں پیدا کر دیں اور آئندہ کے لیے غیر مملوکہ اراضی پر نئی ملکیتوں کے قیام کا دروازہ کھول دیا اور خود سرکاری املاک کو بھی افراد میں تقسیم کر کے انہیں حقوق ملکیت عطا فرمایا۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ سابق نظام ملکیت کو محض ایک ناگزیر برائی کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایک اصول برحق کی حیثیت سے اس کو باقی رکھا گیا اور آئندہ کے لیے اسی کو جاری کیا گیا۔

اس کا مزید ثبوت وہ احکام ہیں جو نبی ﷺ نے حقوق ملکیت کے احترام کے متعلق دیئے ہیں۔ مسلم نے متعدد حوالوں سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر ایک عورت نے مروان بن حکم کے زمانے میں دعویٰ دائر کیا ہے کہ انہوں نے میری زمین کا ایک حصہ ہضم کر لیا ہے اس کے جواب میں حضرت سعیدؓ نے مروان کی عدالت میں جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ میں اس کی زمین کیسے چھین سکتا تھا جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ (من اخذ شبراً من الارض ظلماً طوقه الى سبع ارضین) ”جس شخص نے بالشت بھر زمین ازراہ ظلم لی اس کی گردن میں سات تہوں تک اسی زمین کو طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔“ اسی مضمون کی احادیث مسلم نے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نقل کی ہیں۔

(مسلم، کتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم الظلم و غصب الارض)

ابوداؤد، نسائی اور ترمذی نے متعدد حوالوں سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لیس لعرق ظالم حق۔

”دوسرے کی زمین میں بلا استحقاق آباد کاری کرنے والے کے لیے کوئی حق نہیں۔“

رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من زرع فی ارض قوم بغیر اذنہم فلیس لہ من الزرع شیء و لہ نفقة۔

”جس نے دوسرے لوگوں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کاشت کی وہ اس کھیتی پر تو کوئی حق نہیں رکھتا البتہ

(ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی)

اس کا خراج اسے دلوا دیا جائے گا۔“

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں ایک شخص نے ایک انصاری کی زمین میں کھجور کے درخت لگا دیئے تھے اس پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ وہ درخت اکھاڑ کر پھینک دیئے جائیں اور زمین اصل مالک کے حوالے کی جائے۔

یہ احکام کس چیز کی شہادت دیتے ہیں؟ کیا اس بات کی کہ زمین کی شخصی ملکیت کوئی برائی تھی جسے مٹانا مطلوب تھا مگر ناگزیر سمجھ کر مجبوراً اس کو برداشت کیا گیا؟ یا اس بات کی کہ یہ سراسر ایک جائز و معقول حق تھا جس کا احترام فرد اور حکومت دونوں پر فرض کر دیا گیا؟

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ۔ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ أَدَعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ۔ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ أَخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ۔ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا۔ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمَّ بَصَرُهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا۔ قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا۔ ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذَا وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ۔

انہی سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ۔ (۱۷)

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. (۱۸)

(۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بَغِيرِ ادْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَ لَهُ نَفَقَتُهُ. (۱۹)

زرعی اراضی کی تحدید

یہ بات اصولی طور پر جان لینے کی ہے کہ حکومت کی عطا کردہ جاگیروں کے حقوق ملکیت اس طرح قائم نہیں ہو جاتے جس طرح کسی شخص کو اپنی زر خرید املاک یا موروثی ملکیتوں پر حاصل ہوتے ہیں۔ جاگیروں کے معاملے میں حکومت کو ہر وقت نظر ثانی کرنے کا حق حاصل ہے اور کسی عطیہ کو نامناسب یا کر حکومت منسوخ بھی کر سکتی ہے اور اس میں ترمیم بھی کر سکتی ہے۔

اس کی کئی نظیریں احادیث و آثار میں موجود ہیں، ابیض بن حمال مازنی کو نبی ﷺ نے مآرب میں ایک ایسی زمین دی جس سے نمک نکلتا تھا۔ بعد میں جب لوگوں نے حضور ﷺ کو توجہ دلائی کہ وہ تو نمک کی بڑی کان ہے تو آپ ﷺ نے اسے اجتماعی مفاد کے خلاف پا کر اپنا عطیہ منسوخ فرما دیا۔ اس سے صرف یہی بات معلوم نہیں ہوتی کہ سرکاری عطایا پر نظر ثانی کی جاسکتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو حد اعتدال سے زیادہ دے دینا اجتماعی مفاد کے خلاف ہے اور اگر ایسا عطیہ دیا جا چکا ہو تو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہی بات اُس روایت سے معلوم ہوتی ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے حضرت طلحہ ﷺ کو ایک زمین کے عطیہ کا فرمان لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اس پر فلاں فلاں اصحاب کی شہادت ثبت کرالوجن میں سے ایک حضرت عمرؓ بھی تھے جب حضرت طلحہ ﷺ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس پر اپنی مہر لگانے سے انکار کر دیا اور کہا۔ ہذا کله لک دون الناس؟ ”کیا اتنی ساری زمین دوسروں کو چھوڑ کر تہا تم اکیلے کو دے دی جائے؟“

(ملاحظہ ہو کتاب الاموال لابی عبیدص: ۷۶-۷۷)

رہا حضرت زبیرؓ کا معاملہ تو جس وقت حضور ﷺ نے وہ زمین ان کو دی ہے اس وقت بے حساب زمینیں غیر آباد پڑی تھیں اور حضور ﷺ کے سامنے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح ان کو آباد کیا جائے۔ اس لیے آپ ﷺ نے اس زمانہ میں بکثرت لوگوں کو افتادہ اراضی کے بڑے بڑے رقبے عطا فرمائے تھے۔

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، أَلْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَارِئِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاهِيلَ، عَنْ

سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَمِيرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: ابْنُ عَبْدِ الْمَدَانِ، عَنْ أَبِيصَ بْنِ حَمَالٍ، أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقَطَعَهُ الْمَلَحُ، قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَارِبَ، فَقَطَعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ، إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَ مِنْهُ۔ الحديث۔ (۲۰)

ترجمہ: ابیص بن حمال کا بیان ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نمک کی کان اپنے لیے جاگیر بنانے کی درخواست کی۔ (ابن متوکل نے کہا کہ یہ کان یمن میں واقع مازب میں تھی) آپ نے وہ کان اسے جاگیر کے طور پر عنایت فرما دی۔ یونہی وہ واپس ہوا تو مجلس میں موجود ایک شخص نے عرض کیا (اے اللہ کے رسول) آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اسے کیا جاگیر عنایت فرمادی ہے... آپ نے تو اسے ایسا چشمہ جاری عطا فرمادیا ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ (یہ سن کر) آپ نے اس سے اسے واپس لے لیا۔

قیمتوں میں تسعیر (Price Control)

۹- إِنَّ السَّعْرَ غَلَاوُهُ وَ رَخْصَهُ بَيْدُ اللَّهِ وَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ يَطْلُبُنِي بِهَا۔

”قیمتوں کا چڑھنا اور گرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے (یعنی قدرتی قوانین کے تحت ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے خدا سے ملوں تو اس حال میں ملوں کہ کوئی شخص میرے خلاف ظلم و بے انصافی کی شکایت کرنے والا نہ ہو۔“ (۱)

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرُ، فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو: ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرُ، فَقَالَ: بَلِ اللَّهُ. يَخْفِضُ وَ يَرْفَعُ، وَ إِنِّي لَا رَجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ۔ (۲۱)

(۱) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے برائی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ دراصل جس چیز سے آپ ﷺ نے انکار کیا تھا وہ یہ تھی کہ حکومت اپنی مصنوعی مداخلت سے قیمتوں کے پیچیدہ نظام کو درہم برہم کرے۔ اس طریقہ کو چھوڑ کر آپ نے اپنی پوری قوت کاروباری لوگوں کی اخلاقی اصلاح پر صرف فرمائی اور مسلسل تبلیغ سے یہ بات ان کے ذہن نشین کی کہ جان بوجھ کر قیمتیں چڑھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ تبلیغ خوب کارگر ثابت ہوئی اور کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ قیمتیں اعتدال پر آنی شروع ہو گئیں اور یہ گنجائش کچھ اس فطری نظام ہی میں نکل سکتی ہے کہ ایک آدمی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی معیشت میں آزاد اور اپنی زندگی میں مستقل ہو سکے وہ بے شمار چھوٹے بڑے ازم جو نیم پختہ ذہن کے لوگ آئے دن تصنیف کرتے رہتے ہیں تو وہ سب ایک نہ ایک طرح کا مصنوعی نظام تجویز کرتے ہیں جس میں آدمی ایک مستقل ذی روح انسان ایک ذی شعور حیثیت اور ایک مقصدی اہمیت رکھنے والی ہستی کے بجائے محض اجتماعی مشین کا ایک پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔

(اسلام اور جدید معاشی نظریات، جدید معاشی پیچیدگیوں کا اسلامی حل)

پس منظر: نبی ﷺ کے زمانہ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قیمتیں چڑھ گئیں لوگوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ﷺ قیمتیں مقرر فرمادیں آپ نے مذکورہ بالا جواب دیا۔

اُس کے بعد آپ ﷺ نے مسلسل اپنے خطبوں میں، بات چیت میں اور لوگوں سے ملاقاتوں میں یہ فرمانا شروع کیا کہ:

۱۰- الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ۔

”ضروریات زندگی کو بازار میں لانے والا خدا سے رزق اور رحمت پاتا ہے اور ان کو روک رکھنے والا خدا کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا إِسْرَاقُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ۔ (۲۲)

۱۱- مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُرِيدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ۔

”جس نے چالیس دن تک غلہ روک کر رکھا تا کہ قیمتیں چڑھیں اللہ کا اس سے اور اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔“

تخریج: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُرِيدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ۔ (۲۳)

۱۲- بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ أَنْ رَخَّصَ اللَّهُ الْإِسْعَارَ حَزَنَ وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ۔

”کتنا برا ہے وہ شخص جو اشیاء ضرورت کو روک کر رکھتا ہے ارزانی ہوتی ہے تو اُس کا دل دکھتا ہے گرائی بڑھتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔“

تخریج: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِئِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْجُرْجَانِيِّ بِحَلْبٍ، ثنا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِذَا رَخَّصَ اللَّهُ الْإِسْعَارَ حَزَنَ وَإِذَا غَلَّى فَرِحَ۔ (۲۴)

۱۳- مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ۔

(زہری)

”جس نے چالیس دن تک غلہ کو روک کر رکھا پھر اگر وہ اُس غلہ کو خیرات بھی کر دے تو اس گناہ کی تلافی نہ ہوگی جو ان چالیس دنوں کے دوران میں وہ کرچکا ہے۔“

تخریج: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ. (۲۵)

تشریح: اس طرح نبی ﷺ احتکار کے خلاف مسلسل تبلیغ فرماتے رہے یہاں تک کہ تاجروں کے نفس کی اصلاح خود بخود ہو گئی۔ اور جو ذخیرے روکے گئے تھے وہ سب بازار میں آ گئے۔

یہ شان ہے اُس حکمران کی جس کی حکومت اخلاق فاضلہ کی بنیاد پر قائم ہو اُس کی اصل قوت پولس اور عدالت اور کنٹرول اور آرڈیننس نہیں ہوتے بلکہ وہ انسانوں کے قلب و روح کی تہوں میں برائی کی جڑوں کا استیصال کرتا ہے نیتوں کی اصلاح کرتا ہے، خیالات اور ذہنیتیں بدلتا ہے، معیارِ قدر بدلتا ہے اور لوگوں سے رضا کارانہ اپنے ان احکام کی پابندی کراتا ہے جو بجائے خود صحیح اخلاقی بنیادوں پر مبنی ہوتے ہیں برعکس اس کے یہ دنیوی حکام جن کی اپنی نیتیں درست نہیں ہیں، جن کے اپنے اخلاق فاسد ہیں اور جن کی حکمرانی کے لیے جابرانہ تسلط کے سوا کوئی دوسری بنیاد بھی موجود نہیں ہے انہیں جب کبھی اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے جیسے آج کل درپیش ہیں تو یہ سارا کام جبر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اخلاق کی اصلاح کرنے کے بجائے عامۃ الناس کے اخلاقی بگاڑ میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے اسے بھی پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔

اسلام جو ذہنیت اور اخلاقی نقطہ نظر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اس کا سنگ بنیاد ہے خدا کا خوف اور خدا کے سامنے اپنی ذمے داری کا احساس یہ دونوں اوصاف جس شخص یا جس گروہ میں موجود ہوں اس پر اگر اجتماعی معاملات کی سربراہی کا بار ڈال دیا جائے تو وہ ایسا ایک نظام قائم کرنے اور چلانے کے لیے خود ہی تیار نہیں ہو سکتا جس میں اپنے ذاتی بوجھ کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی انفرادی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی وہ ان کے سر سے اتار کر خود اپنے سر پر لاد لے۔ مزید برآں اسلام ہر معاملہ میں انسان کو فطری حالت سے قریب تر رکھنا چاہتا ہے اور زندگی کے کسی پہلو میں بھی مصنوعی پن کو پسند نہیں کرتا انسانی معیشت کے لیے فطری حالت یہی ہے کہ خدا نے رزق کے جو ذرائع اس زمین پر پیدا کیے ہیں ان کو افراد اپنے قبضے میں لائیں فرد فرد اور گروہ گروہ بن کر ان پر تصرف اور ان سے استفادہ کریں اور اپنے آپس میں اشیاء اور خدمات کا آزادانہ لین دین کرتے رہیں غیر معلوم مدت سے اسی طرز پر انسانی معیشت کا کارخانہ چلتا آ رہا ہے۔

کسی چیز کو قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کرنا

۱۴- لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی)

”کوئی ایسی چیز نہ بیچو جو نی الواقع تمہارے پاس موجود نہ ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (۲۶)

۱۵- اِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ۔

”جب تم کوئی چیز خریدو تو اسے اپنے قبضہ میں لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرو۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ يُونُسَ بْنَ مَاهَكَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَصَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بِيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَأِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ۔ (۲۷)

(۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح، وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَ هَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَيْتَ أَحَدَكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ۔ الخ (۲۸)

۱۶- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ۔ (احمد، مسلم)

”نبی ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک شخص غلہ خریدے اور پورا پورا ناپ تول کر لینے سے پہلے اسے آگے کو فروخت کر دے۔“

تخریج: عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ۔

ابن عباس سے مروی روایت میں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ۔ (۲۹)

۱۷- كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأً بَاغِلًا عَلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقَلُوهُ۔ (بخاری، مسلم، ابو داؤد)

”لوگ غلہ کے ڈھیر منڈی میں کھڑے کھڑے خریدتے اور وہیں بیچ دیتے تھے حضور ﷺ نے حکم دیا کہ جب تک غلہ اس جگہ سے منتقل نہ کر دیا جائے اسے آگے نہ بیچا جائے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ، كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأً بَاغِلًا عَلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقَلُوهُ۔ (۳۰)

تشریح: ان احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو خرید کر قبضے میں لیے بغیر بیچنا ممنوع ہے۔ اس کے ممنوع ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اول تو اس طرح کی خرید و فروخت میں جھگڑے کے امکانات زیادہ ہیں، دوسرے اس میں بغیر کسی حقیقی تمدنی خدمت کے ایک شخص سے دوسرا شخص ایک غائب چیز کو اپنا منافع لگا لگا کر بیچتا اور خریدتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ صارفین (Consumers) تک پہنچتے پہنچتے اس چیز کی قیمت چڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت سے بچولیوں کی منافع خوری بغیر اس کے کہ وہ واقعی کوئی خدمت اس مال کے پیدا کرنے یا فراہم کرنے میں انجام دیں، خواہ مخواہ اشیاء کی قیمتیں چڑھنے کی موجب بنتی ہے۔ (رسائل و مسائل حصہ دوم، چند کاروباری مسائل)

ادائے قرض سے عاجز شخص اور اسلامی عدالت

۱۸- ”ایک شخص کے کاروبار میں گھانا آگیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا معاملہ نبی ﷺ کے پاس آیا آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی مگر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے۔ تب آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوا یا جاسکتا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا. فَكَثُرَ دَيْنُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُرْمَائِهِ، خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ. وَ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. (۳۱)

تشریح: جو شخص ادائے قرض سے عاجز آگیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔

فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو، کسی حالت میں قرق نہیں کیے جاسکتے۔ (تفہیم القرآن: ج ۱، البقرہ حاشیہ: ۳۲۴)

رزق حلال موجب اجر و ثواب

۱۹- مَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ وَيَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ كَمَثَلِ امِّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ تَأْخُذُ أَجْرَهَا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳، القصص: ۳۸۲)

”جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی۔“

تخریج: جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: مَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ وَ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ تَأْخُذُ أَجْرَهَا۔ (۳۲)

تشریح: یعنی ایسا شخص اگر چہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے اور رزق حلال سے اپنے نفس اور اپنے بال بچوں کی پرورش اللہ عزوجل کی عبادت سمجھتے ہوئے کرتا ہے اس لیے وہ اپنی روزی کمانے پر بھی اللہ عزوجل کے ہاں اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ گویا روزی بھی کمائی اور اللہ سے اجر و ثواب بھی پایا۔

۲۰۔ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حِرْفَةً وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كَلَّا عَلَى النَّاسِ۔ (ابن کثیر، بحوالہ ابو داؤد)

”اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو۔ یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں سے بھیک مانگتے پھرنے کے لیے چھوڑ دو۔“

تخریج: وَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاثِلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)۔ (النور: ۳۳) قَالَ: اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حِرْفَةً وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كَلَّا عَلَى النَّاسِ (۳۳)

تشریح: گویا کہ اگر غلام مکاتبت کرنا چاہے تو اس میں مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی وہ کما کر یا محنت کر کے اپنی آزادی کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔

ماخذ

- (۱) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفتی۔ باب فی اقطاع الارضین۔
- (۲) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفتی باب فی تعشیر اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارات۔
- (۳) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفتی باب فی تعشیر اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارات۔
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب الحرث المزارعة وما جاء فيه باب من احبى ارضاً مواتاً۔
- (۵) ترمذی ج ۱ ابواب الاحکام، باب ما ذکر فی احیاء ارض الموات ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفتی، باب فی احیاء الموات عن عروة ☆ موطا امام مالک ج ۲ کتاب الاقضية، باب القضاء فی عمارة الموات ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب البیوع، باب من احیا ارضاً میتة فهی له عن جابر بن عبد الله سنن دارمی نے من احیا ارضاً میتة فله فیها اجر نقل کیا ہے ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۴۰۴ - ۳۲۷ - ۳۳۸ - ۳۵۶ - ۳۶۳ - ۳۸۱ ☆ السنن الکبری ج ۶ کتاب الغصب باب لیس لعرق ظالم حق۔ عن سعید بن زید۔ (هذا حدیث حسن غریب) وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ

غَيْرِهِمْ۔ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاسْحَاقَ، وَقَالُوا لَهُ أَنْ يُحْيِيَ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهَا إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ۔ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ جَدُّ كَثِيرٍ وَسَمُرَةَ۔

(۶) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفنى باب فى احياء الموات ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۱، ج ۵ ص ۱۲-۲۱۔

(۷) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفنى باب فى اقطاع الارضين۔

(۸) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفنى باب فى احياء الموات۔

(۹) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفنى باب فى احياء الموات۔

عروہ سے منقول ایک اور روایت میں ہے:

عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، جَاءَنَا بِهِذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ۔

سمرہ کی روایت کے الفاظ ہیں:

عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ۔

ترمذی نے ایک روایت حضرت جابر سے بھی روایت کی ہے:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ۔ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ۔ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

☆ ترمذی ج ۱ ابواب الاحکام باب ما ذکر فی احياء ارض الموات۔ ☆ ترمذی نے بھی سعید بن زید کے حوالہ سے

روایت کیا ہے۔ عن النبي ﷺ قال: من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق۔ قال ابو عيسى: هذا حديث

حسن غريب۔ و قد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن ابيه، عن النبي ﷺ مرسلًا۔ والعمل على هذا الحديث

عند بعض اهل العلم، و هو قول احمد و اسحاق۔ قالوا: له ان يحيى الارض الموات بغير اذن السلطان۔ و قد قال

بعضهم: ليس له ان يحييها الا باذن السلطان والقول الاول اصح: قال: و فى الباب عن جابر و عمرو بن عوف

المزني جد كثير و سمرة۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال: سألت ابا الوليد الطيالسي عن قوله (و ليس

لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم۔ الغاصب الذى ياخذ ما ليس له۔ قلت: هو الرجل الذى يغرس فى ارض غيره

و قال: هو ذاك۔ حدثنى يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، ان رسول الله ﷺ قال: من احيا ارضا

ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم حق۔ مرسل باتفاق الرواة۔ قال مالك۔ والعرق الظالم كل ما احتفر او اخذ او

غرس بغير حق۔ (موطا امام مالك كتاب الاقضية باب القضاء فى عمارة الموات)

☆ مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۷۔ پر صرف ليس لعرق ظالم حق کے الفاظ ہیں۔ بخاری ج ۱ کتاب الحرث

والمزراعة، باب من احيا ارضا ميتة فهي له ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفنى، باب فى احياء

الموات ☆ ابو داؤد نے سعید بن زید کے حوالہ سے من احيا ارضا ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم حق۔ ☆

دارمی کتاب البيوع باب ۶۵ ☆ موطا امام مالك كتاب الاقضية باب ۲۶-۲۷ مشکوة باب الغصب

ص ۲۵۵۔ الفصل الثانی۔

(۱۰) مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۲۔

(۱۱) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفقی، باب فی اقطاع الارضیین ☆ ترمذی، ابواب الاحکام ☆ مسند احمد ج ۶، ص ۳۹۹۔

(۱۲) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفقی باب فی اقطاع الارضیین ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۶۔ عن عبد اللہ بن عمر۔

(۱۳) کتاب الخراج لابی یوسف: باب فی ان ارض البصرة و خراسان...

(۱۴) کتاب الخراج لابی یوسف: باب فی ان ارض البصرة و خراسان...

(۱۵) کتاب الخراج لابی یوسف: فصل فی ارض البصرة و خراسان...

(۱۶) کتاب الخراج لابی یوسف: فصل فی ارض البصرة و خراسان...

(۱۷) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة۔ باب تحریم الظلم و غصب الارض و غیرہا ☆ بخاری ج ۱ کتاب بدء الخلق، ماجاء فی سبع ارضین ☆ دارمی ج ۲ کتاب البيوع۔ باب من اخذ شبرا من الارض۔ عن سعید بن زید۔

انہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے:

عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ان اروی خاصمته فی بعض داره، فقال: دعوها و اياه، فانی سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: من اخذ شبرا من الارض بغير حقه، طوقه فی سبع ارضین يوم القيامة اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها، واجعل قبرها فی دارها۔ قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر۔ تقول: اصابتني دعوة سعید بن زید۔ فبينما تمشي فی الدار فمرت علی بئر فی الدار فوقعت فيها۔ فكانت قبرها۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے:

عن ابی هريرة قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا ياخذ احد شبرا من الارض بغير حقه، الا طوقه اللہ الى سبع ارضین يوم القيامة۔

حضرت عائشہ سے مروی روایت میں ہے:

ان ابا سلمة حدثه، و كان بينه و بين قومه خصومة فی ارض و انه دخل علی عائشة فذكر ذلك لها۔ فقالت: يا ابا سلمة۔ اجتنب الارض۔ فان رسول اللہ ﷺ قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع ارضین۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب المساقاة باب تحریم الظلم و غصب الارض و غیرہا ☆ بخاری ج ۱ کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی سبع ارضین۔ النخ۔ عن عائشة۔ ☆ بخاری ج ۱ کتاب المظالم، باب اثم من ظلم شيئا من الارض۔ عن عائشة۔ بخاری نے ایک روایت سالم سے روایت کی ہے۔

عن سالم عن ابيه قال: قال النبي ﷺ من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضین۔ ☆ دارمی کتاب البيوع، باب من اخذ شبرا من الارض۔ عن سعید بن زید ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۷ - ۱۹۰۔ ج ۲ ص ۹۹ - ۳۸۷ - ۳۸۸۔ ج ۴ ص ۱۴۰ - ۱۷۴ - ۱۷۳۔

(۱۸) ترمذی ج ۱ ابواب الاحکام باب ما ذکر فی احياء ارض الموات۔

(۱۹) ترمذی ابواب الاحکام باب ماجاء فیمن زرع فی ارض قوم بغير اذنهم۔ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ

بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ۔ وَ قَالَ: لَا أَعْرِفُهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكَ قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْأَصَمِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ۔ ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب البيوع باب في زرع الارض بغير اذن صاحبها ☆ ابن ماجه ج ۱ کتاب الرهن، باب من زرع في ارض قوم بغير اذنهـ۔

ابو داؤد مطبوعہ استنبول کی جلد ۳ ص ۶۹۳ پر حاشیہ نمبر ۱ کے تحت مندرجہ ذیل عبارت درج ہے۔

قال الشيخ: هذا الحديث لا يثبت عند اهل المعرفة بالحديث، و حدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال: انه كان ينكر هذا الحديث و يضعفه و يقول لم يروه عن ابي اسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير ابي اسحاق۔ و عطاء: لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، و ضعفه البخاي ايضا۔ و قال تفرد بذلك شريك عن ابي اسحاق، و شريك يهم كثيرا او احيانا۔

(۲۰) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفی باب فی اقطاع الارضین ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الاحکام، باب ماجاء فی القطائع ☆ مشکوٰۃ۔ کتاب البيوع باب احياء الموات والشرب۔ الفصل الثاني قال: و فی الباب عن وائل و اسماء بنت ابی بکر۔ قال ابو عیسی: حديث ابيض حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ و غيرهم فی القطائع، يرون جائزا ان يقطع الامام لمن رأى ذلك۔ ☆ دارمی ج ۲ کتاب البيوع۔ باب فی القطائع۔

(۲۱) ابو داؤد ج ۳ کتاب البيوع والاجارة باب فی التسعیر ☆ ترمذی ج ۱ ابواب البيوع باب ماجاء فی التسعیر۔ ترمذی نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے۔

عن انس، قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ۔ فقالوا: يا رسول الله! سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، و اني لارجو ان القى ربي و ليس احد منكم يطلبني لمظلمة في دم ولا مال قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح۔ ☆ ابن ماجه كتاب التجارات، باب من كره ان يسعر۔ عن انس۔ ابن ماجه نے ایک اور روایت ابو سعید خدری کے حوالہ سے مندرجہ ذیل سند سے نقل کی ہے۔

حدثنا محمد بن زياد، ثنا عبد الاعلى۔ ثنا سعيد عن قتادة، عن ابي نضرة، عن ابي سعيد، قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ: فقالوا: لو قومنا، يا رسول الله! قال: اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني احد منكم بمظلمة ظلمته۔ ☆ فی الزوائد: فی اسنادہ سعید بن ابی عروبہ۔ اختلط باخرة لكن عبد الاعلى الشامي روى عنه قبل الاختلاط، و محمد بن زياد۔ قال الذهبي روى له البخاري مقرونا بغيره۔ و قال ابن حبان۔ فی الثقات و ربما اخطأ۔ و باقی رجال الاسناد ثقات ☆ دارمی کتاب البيوع، باب فی النهی عن ان يسعر فی المسلمین۔ عن انس ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۷۔ عن ابی هريرة ج ۳ ص ۲۸۶۔ عن انس ☆ مشکوٰۃ کتاب البيوع، باب الاحتکار۔ عن انس۔

(۲۲) ☆ ابن ماجه كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب ☆ دارمی کتاب البيوع باب ۱۲ فی النهی عن الاحتکار ☆ مشکوٰۃ کتاب البيوع باب فی الاحتکار ☆ شعب الايمان للبيهقي ج ۷ ص ۵۲۵۔ حديث نمبر ۱۱۱۲۱۳۔ فصل فی ترك الاحتکار۔

(۲۳) مشکوٰۃ کتاب البيوع باب فی الاحتکار۔

(۲۴) شعب الایمان للبیہقی ج ۷ ص ۵۲۵۔ حدیث نمبر ۱۱۲۱۵۔ فصل فی ترک الاحتکار ☆ المصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۵۳۰ ☆ مشکوٰۃ کتاب البیوع باب فی الاحتکار ص ۲۵۱ ☆ رزین فی کتابہ بحوالہ مشکوٰۃ کتاب البیوع باب فی الاحتکار۔

(۲۵) رزین بحوالہ مشکوٰۃ کتاب البیوع باب فی الاحتکار ص ۲۵۱۔

(۲۶) ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع والاجارات۔ باب فی الرجل یبیع ما لیس عنده ☆ ترمذی ج ۱ ابواب البیوع، باب کراہیۃ بیع ما لیس عندک ☆ نسائی ج ۱ کتاب البیوع، باب بیع ما لیس عند البائع۔ اسنادہ صحیح ☆ ابن ماجہ ج ۱ کتاب التجارات، باب النہی عن بیع ما لیس عندک ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۴۰۲-۴۳۴۔

(۲۷) مسند احمد ج ۳ ص ۴۰۲۔

(۲۸) ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع، باب فی بیع الطعام قبل ان یتوفی ☆ نسائی ج ۷ کتاب البیوع، باب بیع الطعام قبل ان یتوفی ☆ ترمذی ج ۱ ابواب البیوع، ماجاء فی کراہیۃ بیع الطعام حتی یتوفیہ ☆ ابن ماجہ ج ۱ کتاب التجارات، باب النہی عن بیع الطعام قبل المالم یقبض ☆ دارمی ج ۲ کتاب البیوع، باب النہی عن بیع الطعام قبل القبض ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵ ☆ مسلم ج ۲ کتاب البیوع باب بطلان بیع المبیع قبل القبض ☆ بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب ما یدکر فی بیع الطعام والحکرۃ۔ اور باب بیع الطعام قبل ان یقبض و یبیع ما لیس عندک۔ ترمذی نے ابن عباس سے مروی روایت کے الفاظ مندرجہ ذیل نقل کیے ہیں:

ان النبی ﷺ قال: من ابتاع طعاما فلا یبعہ حتی یتوفیہ قال ابن عباس: و احسب کل شیء مثله۔ قال: و فی الباب عن جابر وابن عمرو ابی ہریرۃ۔ قال ابو عیسیٰ: حدیث ابن عباس، حدیث حسن۔ والعمل علی هذا عند اکثر اهل العلم۔ کرموا بیع الطعام حتی یقبضہ المشتري۔ و قد رخص بعض اهل العلم فیمن ابتاع شیئا مما لا یقال ولا یوزن، مما لا یوکل ولا یشرّب، ان یتبعہ قبل ان یتوفیہ۔ و انما التشدید عند اهل العلم فی الطعام و هو قول احمد و اسحاق۔

بخاری نے کتاب البیوع میں باب ما یدکر فی بیع الطعام والحکرۃ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

عن ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ نہی ان یبیع الرجل طعاما حتی یتوفیہ۔ ابن عمر کی روایت میں من ابتاع طعاما فلا یبعہ حتی یقبضہ۔

ابن عباس والی روایت بخاری کے علاوہ مسلم کتاب البیوع۔ ابو داؤد کتاب البیوع، اور مؤطا وغیرہ میں بھی ہے۔ اور ابن ماجہ کتاب التجارات باب النہی عن بیع الطعام قبل المالم یقبض۔

(۲۹) ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع والاجارات۔ باب فی بیع الطعام قبل ان یتوفی ☆ نسائی ج ۷ ص ۲۸۷۔ کتاب البیوع، باب بیع ما یشتري من الطعام جزافا قبل ان ینقل من مکانہ ☆ ابن ماجہ ج ۱ کتاب التجارات، باب بیع المجازفۃ۔ عن ابن عمر ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۵۶۔ ج ۲ ص ۱۵-۳۱-۴۰-۵۳ ☆ بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب من رای اذا اشتري طعاما جزافا ان لا یبعہ حتی یتوفیہ الی مرحلہ والادب فی ذلك ☆ مسلم ج ۲ کتاب البیوع باب بطلان بیع المبیع قبل القبض ☆ بخاری کے الفاظ ہیں: ان ابن عمر قال: لقد رایت الناس فی عہد رسول اللہ ﷺ یتاعون جزافا یعنی الطعام یضربون ان یتبعہ فی مکانہم حتی یتوفیہ الی رحالہم۔ بھی الفاظ ابو داؤد کتاب البیوع باب فی بیع الطعام قبل ان یتوفی میں اور مسند احمد ج ۱ ص ۵۶۔ ج ۲ ص ۱۵-۳۱۔

۴۰-۵۳ پر اور نسائی ج ۷ ص ۲۸۷۔ کتاب البیوع باب بیع ما یشتري من الطعام قبل ان ینقل من مكانه۔

بخاری نے عبد اللہ سے مروی ایک روایت میں مندرجہ ذیل الفاظ نقل کیے ہیں۔

عن عبد اللہ، قال: كانوا یتباعون الطعام فی اعلی السوق فیبیعونه فی مکانهم فنہام رسول اللہ ﷺ ان یبیعوه فی مکانہ حتی ینقلوه۔ ☆ بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب منتهی التلقی۔

(۳۰) ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع والاجارات باب فی بیع الطعام قبل ان یتوفی۔

(۳۱) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدین ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع والاجارات، باب فی

وضع الجائحة ☆ نسائی ج ۷ کتاب البیوع، باب الرجل یتباع البیع فیغلس و یوجد المتاع بعینہ ☆ ترمذی ج ۱

ابواب الزکوٰۃ، باب ماجاء من تحل له الصدقة من الغارمین وغیرہم۔ قال۔ و فی الباب عن عائشة و جویریة و

انس، قال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح ☆ ابن ماجہ ج ۱ کتاب الاحکام، باب تفلیس

المعدم والبیع علیہ لغرمائہ۔ عن ابی سعید خدری۔

(۳۲) ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۲۔ القصص: ۱۳۔

(۳۳) ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۷۔ النور: ۳۳۔

مزارعت کا مسئلہ

ہمیں ان احادیث کی تحقیق کرنی چاہیے جن سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شریعت زمین کی شخصی ملکیت کو صرف کاشت کی حد تک محدود کر دینا چاہتی ہے اور اسی غرض کے لیے اس نے بنائی اور نقد لگان کی ممانعت کی ہے اس مسئلے کی پوری تحقیق کے لیے پہلے ہم ان احادیث کو تمام و کمال نقل کریں گے جن پر اس گمان کی بنا قائم ہے پھر ان پر تنقید کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس معاملہ میں اصل احکام شریعت کیا ہیں۔

احادیث کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن روایات میں مزارعت یا کرایہ زمین کی ممانعت وارد ہوئی ہے یا جن میں یہ حکم آیا ہے کہ آدمی کے پاس خود کاشت سے زائد جتنی زمین ہو اسے دوسروں کو مفت دے دے یا روک رکھے وہ ۶ صحابیوں سے مروی ہیں۔ رافع بن خدیجؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعید خدریؓ، زید بن ثابتؓ اور ثابت بن ضحاکؓ، سہولت بیان کی خاطر ہم ان میں سے ہر ایک کی روایات کو الگ الگ نقل کرتے ہیں۔

رافع بن خدیجؓ کی روایات

۲۱۔ اس مسئلے نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جن صحابی کے ذریعے سے شہرت پائی ہے وہ حضرت رافع بن خدیجؓ ہیں اس لیے پہلے انہی کی روایات کو لیجیے۔

حضرت رافعؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زراعت کے لیے زمینیں لیتے تھے اور تہائی، چوتھائی اور ایک خاص مقدار غلہ کرایہ کے طور پر مقرر کرتے تھے۔ ایک روز میرے چچاؤں میں سے ایک آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو ایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے نافع تھا مگر ہمارے لیے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی تابع داری زیادہ نافع ہے۔

نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَ أَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يَزْرَعَهَا وَ كَرَاهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ۔

”آپ ﷺ نے ہم کو اس بات سے منع کر دیا کہ ہم زمینوں میں مزارعت کا معاملہ کریں اور تہائی، چوتھائی اور مقرر مقدار غلہ کے عوض انہیں کرایہ پر دیں اور آپ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ مالک زمین یا تو خود کاشت کرے یا دوسرے کو کاشت کرنے کے لیے دے دے اور آپ ﷺ نے زمین کے کرایہ کو اور اس کے سوا دوسری صورتوں کو ناپسند فرمایا۔“ (مسلم)

تخریج: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نَحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عَمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانًا أَنْ نَحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَتُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَ أَمَرَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يَزْرِعَهَا وَكَرَاهَ كِرَائَهَا وَمَا سِوَا ذَلِكَ. (۱)

۲۲- ایک اور روایت میں حضرت رافعؓ اپنے چچا کا نام ظہیر بن رافع بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے نبی ﷺ نے پوچھا تم لوگ اپنی کھیتی باڑی کا معاملہ کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے مزارعت کی تفصیل بتائی اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

فَلَا تَفْعَلُوا، اِزْرَعُوهَا أَوْ اِزْرَعُوهَا أَوْ اَمْسِكُوهَا۔

”ایسا نہ کیا کرو، یا خود زراعت کرو، یا دوسروں کو زراعت کے لیے دے دو، یا اپنی زمینوں کو روک رکھو۔“

(بخاری، ابن ماجہ)

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بْنَ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظَهِيرِ بْنِ رَافِعٍ، لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُوَاجِرُهَا عَلَى الرُّبْعِ وَ عَلَى الْأَوْسَقِ مِنَ الثَّمَرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا، اِزْرَعُوهَا وَ اِزْرَعُوهَا أَوْ اَمْسِكُوهَا قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمِعًا وَ طَاعَةً. (۲)

۲۳- ایک اور روایت میں حضرت رافعؓ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی کھیتی کو پانی دے رہے تھے۔ وہاں سے رسول اللہ ﷺ کا گزر ہوا۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کس کی کھیتی ہے اور کس کی زمین ہے؟ انہوں نے عرض کیا:

زُرْعِي بِيَدْرِي وَ عَمَلِي۔ لِي الشَّطْرُ وَ لِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ۔

”میری کھیتی ہے۔ اس میں تخم اور عمل میرا ہے، آدھی پیداوار میری ہوگی اور آدھی بنی فلاں کی۔“

اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَ خُذْ نَفَقَتَكَ۔

”تم نے سودی معاملہ کیا۔ زمین اس کے مالکوں کو واپس کر دو، اور اپنا خرچ ان سے وصول کر لو۔“ (ابوداؤد) (۱)

(۱) اس حدیث کے سلسلہ سند میں ایک راوی بکر بن عامر الجلی ہے جس کے معتبر ہونے میں کلام کیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: نیل الاوطار ج ۵ ص: ۲۳۴)

تخریج: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا بُكَيْرٌ، يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ - عَنْ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْقِيهَا، فَسَأَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ؟ وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟ فَقَالَ: زَرَعِي بِيَذْرِي وَعَمَلِي، لِي الشَّطْرُ وَلِابْنِي فَلَانَ الشَّطْرُ فَقَالَ: أَرَبَيْتُمَا، فَرَدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخَذَ نَفَقَتَكَ. (۳)

۲۴- مجاہد کی روایت ہے کہ رافع بن خدیج نے کہا:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا وَبِدَرَاهِمٍ. وَقَالَ إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَذْرَعْهَا. ”رسول اللہ ﷺ نے ہم کو ایسے کام سے روک دیا جو ہمارے لیے نافع تھا، یعنی اس بات سے کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس کوئی زمین ہو تو وہ اسے اس کی پیداوار اور نقدی کے عوض زراعت کے لیے کسی دوسرے شخص کو دے اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی زمین ہو تو یا وہ اپنے کسی بھائی کو یونہی دے دے یا خود کاشت کرے۔“ (ترمذی)

تخریج: حَدَّثَنَا هَنَادٌ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا وَبِدَرَاهِمٍ وَقَالَ: إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا. (۴)

۲۵- سعید بن مسیب نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةً، رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنَحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. ”رسول اللہ ﷺ نے محاقلہ (بٹائی پر کاشت کرانے) اور مزابنہ (درختوں پر کھجور کی بیج) سے منع فرمایا اور فرمایا کہ زراعت تین ہی آدمی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کی اپنی زمین ہو اور وہ اس میں خود کاشت کرے۔ دوسرا وہ جسے کوئی زمین یونہی دے دی جائے اور وہ اس میں کھیتی باڑی کرے۔ تیسرا وہ جو سونے اور چاندی کے عوض زمین کرائے پر لے۔“

(ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی)

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثنا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنَحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (۵)

مگر نسائی نے ایک دوسری روایت کے ذریعہ سے یہ بتایا ہے کہ ”اصل اس حدیث کا صرف پہلا ٹکڑا یعنی (نہی عن المحافلة والمزابة) ہی نبی ﷺ کا فرمایا ہوا ہے۔ باقی کلام سعید بن مسیب کا اپنا تشریحی کلام ہے جو بعد میں اصل حدیث کے ساتھ خلط ملط ہو گیا۔

۲۶- سلیمان بن یسار نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں وہ اپنے کسی چچا کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے آکر کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى.

”جس کے پاس کوئی زمین ہو وہ غلے کی ایک مقدار ٹھہرا کر اسے کرائے پر نہ دے۔“ (ابن ماجہ، ابوداؤد، نسائی)

تخریج: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ اتَّاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى. (۶)

۲۷- اور دوسری روایت کی رو سے ان کے چچا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى.

”جس کے پاس کوئی زمین ہو اسے چاہیے کہ یا خود زراعت کرے یا اپنے کسی بھائی کو زراعت کے لیے دے دے

مگر کرائے پر نہ دے، نہ تہائی پیداوار پر، نہ چوتھائی پر اور نہ ایک مقرر مقدار غلہ پر۔“ (ابن ماجہ، ابوداؤد، نسائی)

تخریج: حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا سَعِيدُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَاطِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ اتَّاهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَانْفَعُ، قَالَ قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى. (۷)

۲۸- رافع بن خدیج کے صاحب زادے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو رافع نے رسول اللہ کے پاس سے آکر ہم لوگوں کو بتایا کہ:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ.

”آپ ﷺ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی زمین میں زراعت کرے، الا یہ کہ یا تو وہ خود اس زمین کا مالک ہو، یا کوئی دوسرا شخص اس کو بلا معاوضہ زراعت کے لیے دے دے۔“ (ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيعَةً يَمْنُحُهَا رَجُلٌ۔ (۸)

۲۹- ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم اپنی زمین کرائے پر دے دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی تو یہ کام چھوڑ دیا۔

دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم خابره (یعنی بٹائی پر کاشت کا معاملہ کرتے تھے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر رافع نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی ﷺ نے اس سے منع کیا تھا۔ لہذا ان کے قول کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ (مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تخریج: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عُمَى وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَتْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عِلْمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ۔ (۹)

جابر بن عبد اللہ کی روایات

۳۰- رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے بعد اس مضمون کے احکام کا دوسرا بڑا ماخذ جابر بن عبد اللہ کی روایات ہیں۔ ان میں حسب ذیل احادیث وارد ہوئی ہیں۔

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ۔

”رسول اللہ ﷺ نے زمین کے کرائے سے منع فرمادیا۔“

تخریج: حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ۔ (۱۰)

۳۱- نہی عن المخابرة۔

”آں حضرت ﷺ نے مخابرہ (بائی پر کاشت کرانے) سے منع فرمادیا۔“

(مسلم)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَخَابَرَةِ۔ (۱۱)

۳۲- نہی رسول اللہ ﷺ أَنْ تُؤْخَذَ الْأَرْضُ أَجْرًا أَوْ حَظًّا۔

”رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ زمین اجرت پر یا پیداوار کے حصے پر کاشت کے لیے لی جائے۔“

(مسلم)

تخریج: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا خَالِدٌ، قَالَ: أَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُؤْخَذَ الْأَرْضُ أَجْرًا وَحَظًّا۔ (۱۲)

۳۳- مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ۔

”جس کے پاس کوئی زمین ہو اسے چاہیے کہ خود کاشت کرے۔ اور اگر خود نہ کرتا ہو تو اپنے کسی بھائی کو کاشت کے لیے دے دے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقْبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: نَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ۔ (۱۳)

۳۴- یہ حدیث مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ۔

”جس کے پاس فاضل زمین ہو اسے چاہیے کہ یا خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، لیکن اگر وہ نہ دینا چاہے تو پھر اپنی زمین کو روک رکھے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا هِشْلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ لِرَجَالٍ فَضُولُ أَرْضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ۔ (۱۴)

۳۵- دوسری روایت میں ہے:

فَلْيَهَبَهَا أَوْ لِيُعْرِهَا.

”اسے چاہیے کہ ہبہ کر دے یا عاریتاً دے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبَهَا أَوْ لِيُعْرِهَا. (۱۵)

۳۶- وَلَا يُؤَاجِرُهَا أَيَّاهُ.

”اس کو اجرت پر نہ دے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرُهَا أَيَّاهُ. (۱۶)

۳۷- نَهَى عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

”آں حضرت ﷺ نے خالی زمین کو دو تین سال کے لیے بیچنے سے منع فرمایا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. (۱۷)

دوسری روایت میں ہے:

۳۸- عَنْ بَيْعِ السَّنِينِ.

”چند سال کے لیے بیچ کرنے سے۔“

ایک اور روایت میں ہے:

عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ سَنَيْنٍ. ”چند سال کے ثمرہ کی بیچ سے۔“ (مسلم)

تخریج: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ، وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السَّنِينِ. (۱۸)

۳۹- سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْحُقُولِ-

”جابرؓ نے رسول اللہ ﷺ کو مزانہ اور حقول سے منع کرتے ہوئے سنا۔“

پھر حضرت جابرؓ نے خود ہی ”مزانہ“ کی تشریح یہ کی کہ اس سے مراد ”کھجوروں کے بدلے شمرہ بیچنا ہے اور ”حقول“ کی تشریح میں کہا کہ اس سے مراد زمین کو کرایہ پر دینا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نَعِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَابَنَةُ الثَّمَرُ وَبِالثَّمَرِ وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الْأَرْضِ - (۱۹)

۴۰- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَاذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ-

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مخابره نہ چھوڑے اس کو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔“ (ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ، يَعْنِي الْمَكِّي، قَالَ ابْنُ حُثَيْمٍ: حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَاذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - (۲۰)

مزید تائیدی روایات

باقی چار صحابیوں کی روایات جو مذکورہ بالا احادیث کی مزید تصدیق و تائید کرتی ہیں حسب ذیل ہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ سے

۴۱- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ-

(بخاری، مسلم، ابن ماجہ)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ یا تو خود کاشت کرے، یا اپنے بھائی کو بلا معاوضہ دے دے، لیکن اگر وہ نہ دینا چاہے تو اپنی زمین کو روک رکھے۔“

تخریج: وَ قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ - (۲۱)

۴۲- نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ - (مسلم، ترمذی)

”آں حضرت ﷺ نے محاقلہ اور مزانہ سے منع فرمایا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (۲۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے

۴۳- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ: اشْتَرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ. (مسلم، ابن ماجہ)

”حضور ﷺ نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ سے مراد درختوں پر کھجور کے ثمرہ کی خریداری ہے اور محاقلہ سے مراد زمین کا کرایہ ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: أَنَا بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتَرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ.

وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ. (۲۳)

ثابت بن ضحاک سے

۴۴- نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.

”حضور ﷺ نے مزارعت سے منع فرمادیا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ح قَالَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَيْهِمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ. (۲۴)

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے

۴۵- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ. قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِبِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ.

(ابو داؤد)

”رسول اللہ ﷺ نے مخابرہ سے منع فرمایا۔ ثابت بن حجاج نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا کہ مخابرہ کے کیا معنی ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آدھی یا تہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض زمین لو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ۔ (۲۵)

تقید بلحاظ نقل وروایت

اوپر ہم نے وہ تمام روایات لفظ بلفظ نقل کر دی ہیں جن پر اس مسئلے کا مدار ہے کہ اسلام میں بٹائی اور نقد لگان کی ممانعت کی گئی ہے اور خود کاشت کرنے یا مفت زمین عطا کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ غالباً اس سلسلے کی کوئی قابل ذکر اور لائق اعتناء روایت ہم سے چھوٹ نہیں گئی ہے۔ آئیے اب ہم ذرا ان پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آیا فی الواقع اس معاملے میں اسلام کا مسلک وہی ہے جو ان کثیر التعداد روایات سے ظاہر ہوتا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ محض ایک مفتی اور معلم ہی نہ تھے، بلکہ ملک کے حاکم بھی تھے اور عملاً پورا نظم و نسق آپ کے ہاتھ میں تھا۔

ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ زمین کا معاملہ دو چار یا دس پانچ افراد کی نجی اور شخصی زندگی کا کوئی اتفاقی و ہنگامی معاملہ نہیں ہے کہ اس کا حکم بس چند آدمیوں کے کان میں چپکے سے کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک پوری سلطنت کے نظم و نسق سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جس سے لاکھوں آدمیوں کی معیشت مستقل طور پر متاثر ہوتی ہے۔ لہذا اس معاملہ میں جو پالیسی بھی آں حضرت ﷺ نے اختیار کی تھی وہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے خلفاء کے زمانے میں ایک نہایت مشہور و معروف بات ہونی چاہیے تھی۔

پھر کوئی ایسا شخص جو نبی ﷺ کی سیرت و شخصیت اور آپ کے خلفاء راشدین کی زندگی اور آپ کے صحابہ کرام کے حالات سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو۔ یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ نبی ﷺ معاذ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو زبان سے ایک چیز کو غلط کہیں اور اسے رائج رہنے دیں اور زبان سے ایک دوسرے طریقہ کو برحق کہیں اور عملاً اس کو جاری نہ کریں۔ یا یہ کہ حضور ﷺ ایک طریقہ کو روکنا اور دوسرے طریقے کو رائج کرنا چاہتے ہوں اور صحابہ کرام مان کر نہ دیں یا یہ کہ خلفاء راشدین کو یہ معلوم ہو چکا ہو کہ حضور ﷺ کسی رواج کا انسداد کر کے ایک دوسرا اصلاحی طریقہ جاری کرنا چاہتے تھے اور پھر وہ اپنے تمام زمانہ خلافت میں آپ کے منشا کو عملی جامہ پہنانے سے باز رہ جائیں۔

یہ تین حقیقتیں ایسی ظاہر و باہر ہیں جن سے کسی صاحب عقل و فکر اور صاحب علم و نظر آدمی کے لیے مجال انکار نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ سنیں کہ نبی ﷺ کے زمانے سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وسط تک، یعنی تقریباً ۵۰ سال تک مذکور بالا پانچ چھ اصحاب کے سوا کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ آں حضرت ﷺ نے بٹائی اور لگان پر زمین کاشت کے لیے دینے کو منع فرمایا ہے، اور یہ کہ نبی ﷺ خود اور تمام اکابر صحابہ اور آپ ﷺ سے قریب ترین تعلق رکھنے والے تمام بڑے بڑے گھرانے

بٹائی پر زمینیں دیتے رہے، اور یہ کہ خلافت راشدہ کے پورے عہد میں یہی طریقہ رائج رہا، تو کیا آپ حیرت سے ہلک دک نہ رہ جائیں گے؟ حقیقت میں یہ ہے نہایت حیرت انگیز بات، مگر واقعہ یہی ہے کہ ہم ان روایات کو یہاں نمبر وار نقل کرتے ہیں جن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

۴۶- نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں برابر کرائے پر دیتے رہے۔ امیر معاویہؓ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں بھی ان کا یہی طریقہ رہا۔ یہاں تک کہ جب امیر معاویہؓ کی خلافت کا آخری زمانہ آیا (یعنی تقریباً ۵۰ ہجری یا اس کے بعد کا زمانہ) تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ رافع بن خدیجؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فعل کی ممانعت کرنے کا حکم روایت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ رافع بن خدیج سے ملنے گئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے رافع سے پوچھا کہ یہ کیا روایت ہے جو تم بیان کرتے ہو؟ رافع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے کرائے سے منع فرماتے تھے۔ اس پر ابن عمرؓ نے زمینیں کرائے پر دینی بند کر دیں۔ اور جب کبھی ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ جواب دیتے کہ رافع بن خدیج کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا۔

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ. أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَآنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ، زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَى عَنْهَا. (۲۶)

۴۷- اسی سے ملتی جلتی روایت خود حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحب زادے حضرت سالمؓ روایت کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سوال پر حضرت رافعؓ نے ان کو جواب دیا کہ میں نے اپنے دو چچاؤں کو، جو بدری صحابی تھے، گھر والوں سے یہ کہتے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کرائے سے منع کیا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا:

لَقَدْ كُنْتُ أَغْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى.
”مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زمینیں کرائے پر دی جاتی تھیں“

مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس ڈر سے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہو اور مجھے نہ معلوم ہوا ہو، اپنی زمینیں کرائے پر دینی بند کر دیں۔
(بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ)

(۲) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَابْنِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ

إِلَى رَافِعٍ وَ ذَهَبَتْ مَعَهُ فَسَالَهٗ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّا كُنَّا نَكْرِى مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاءِ وَ شَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ۔ (۲۷)

دیکھیے عبداللہ بن عمرؓ وہ شخص ہیں جن کی حقیقی بہن رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں تھیں۔ جن کے والد، حضرت عمرؓ، نبی ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کے معتمد ترین وزیر رہے۔ اور پھر خود دس سال تک اسلامی حکومت کے خلیفہ رہے کیا یہ ممکن تھا کہ ان کو پورے زمانہ نبوت اور پورے زمانہ خلافت راشدہ میں یہ خبر نہ ہوتی کہ زمینوں کے بارے میں اسلام کا قانون کیا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ کی زندگی میں ان کا اپنا بیٹا خود ان کی طرف سے ان کے گھر کی زمینداری کا انتظام ایسے طریقے پر کرتا رہتا جو اسلامی قانون میں ممنوع تھا؟ (۱)

۴۸- ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی روایت ہے، اور عبداللہ بن عباسؓ اور انس بن مالکؓ کی روایات اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے خیبر پر حملہ کیا۔ اس کا کچھ حصہ صلحاً فتح ہوا اور کچھ بزور شمشیر مغلوب ہوا۔ آں حضرت ﷺ نے آدھے علاقے کو حکومت کی ضروریات کے لیے مخصوص فرما دیا اور آدھے علاقے کو اٹھارہ سو حصوں میں تقسیم کر کے ان پندرہ سو مجاہدین پر بانٹ دیا جو غزوہ خیبر میں شریک تھے۔ (یعنی بارہ سو پیادوں کا اکہرا حصہ اور تین سو سواروں کا دوہرا حصہ) پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہودی باشندوں کو علاقہ مفتوحہ سے نکال دیں۔ مگر یہودیوں نے آکر عرض کیا کہ آپ ہمیں یہاں رہنے دیں۔ ہم آپ کی طرف سے یہاں کاشت کریں گے، آدھی پیداوار آپ لے لیجیے گا اور آدھی ہم لے لیں گے۔ آں حضرت ﷺ نے یہ دیکھ کر

(۱) یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو یہ اطمینان تھا کہ مزارعت اور کرایہ زمین ناجائز نہیں ہے تو پھر رافع بن خدیج کی روایت سن کر انہوں نے یہ طریقہ چھوڑ کیوں دیا؟ یہ بظاہر ایک شبہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن جو شخص حضرت ابن عمرؓ کی طبیعت اور ان کے مزاج سے واقف ہو وہ اس طرح کی کسی غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن عمرؓ کے مزاج میں احتیاط و رع کی حد سے گزر کر تشدد تک پہنچ گئی تھی، اور آخر عمر میں تو اس نے ایک حد تک وہم کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مثلاً وہ وضو میں اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ آنکھوں کے اندرونی حصوں کو بھی دھویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر کار اسی وجہ سے ان کی چٹائی جاتی رہی۔ اپنے بچوں کو اگر بیمار کر لیتے تو پھر کلی کیے بغیر نماز نہ پڑھتے۔ اگر دوران نماز میں امام کے ساتھ آکر شامل ہوتے تو بعد میں صرف چھوٹی ہوئی نماز ہی ادا نہ کرتے بلکہ سجدہ سہو بھی کرتے تھے۔ (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو زاد المعاد ج ۱ ص ۲۲۶) اس شدت احتیاط کی بنا پر اگر انہوں نے رافع بن خدیج کی حدیث سن کر اپنی زمینیں کرائے پر دینی بند کر دیں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں اس عمل کی صحت میں واقعی کوئی شک ہو گیا تھا جسے وہ پچاس برس تک زمانہ نبوت و خلافت راشدہ میں کرتے رہے تھے اور جس پر اکابر صحابہ و خلفائے راشدین اور خود نبی ﷺ عمل کرتے دیکھ چکے تھے۔ اگر ان کے دل میں مزارعت کے جواز کے متعلق ذرا برابر بھی کوئی شک ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ ان کی زبان سے یہ شکایت امیر فقرہ نکلتا (جیسا کہ مسلم کی ایک روایت میں ہے) کہ:

لَقَدْ مَنَعْنَا رَافِعًا نَفْعَ أَرْضِنَا۔ (مسلم کتاب البیوع باب کراء الارض)

”رافع نے ہم کو ہماری زمین کے نفع سے محروم کر دیا۔“

کیا کوئی شخص یہ توقع کر سکتا ہے کہ ابن عمرؓ کو اگر کسی درجہ بھی یہ گمان ہوتا کہ یہ واقعی رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے تو ان کی زبان اس پر حرف شکایت سے آلودہ ہو سکتی تھی؟

کہ آپ کے پاس کام کرنے والے آدمیوں کی کمی ہے، ان کی بات مان لی، اور ان سے فرمایا کہ ہم جب تک چاہیں گے، تم کو رکھیں گے، اور جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ چنانچہ ان شرائط پر آپ نے ان سے معاملہ طے کر لیا۔ وہ کاشت کاروں کی حیثیت سے خیبر میں کام کرتے تھے۔ آدھی زمین کی مالک حکومت تھی اور بقیہ نصف کے مالک وہ پندرہ سو حصہ دار تھے جن پر اٹھارہ سو قطعات تقسیم کیے گئے تھے۔ بٹائی کے معاہدے کی رو سے جو نصف پیداوار وہاں سے آتی تھی اس کو حکومت اور حصہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ نبی ﷺ کا اپنا حصہ بھی عام حصہ داروں کے ساتھ تھا۔ چنانچہ آپ اس میں سے ہر سال ایک خاص مقدار میں غلہ اور کھجوریں اپنی ازواج مطہرات کو برابر برابر دیا کرتے تھے۔ یہ بندوبست حضور ﷺ کے آخر حیات تک جاری رہا۔ اسی پر حضرت ابو بکرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں عمل کیا۔ اسی پر حضرت عمرؓ نے ابتدائی زمانے میں کار بند رہے۔ پھر جب یہودیوں نے خیبر میں پیہم شرائطیں کیں اور حضرت عمرؓ کی رائے یہ ہوئی کہ معاہدے کے مطابق ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، تو آپ نے اعلان کیا کہ خیبر میں جس جس کا حصہ ہے وہ جا کر اپنی اپنی زمین سنبھال لے۔ ازواج مطہرات کے سامنے حضرت عمرؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ میں سے جو جو پسند کریں وہ اتنی زمین لے لیں جس کی پیداوار اسی قدر ہو جس قدر غلہ اور ثمرہ آپ کو نبی ﷺ کے زمانے میں ملتا آ رہا ہے، اور جو چاہیں اپنے حصہ کی زمین حکومت کے انتظام میں رہنے دیں اور اتنا ہی غلہ اور ثمرہ حکومت سے لیتی رہیں۔ اس تجویز کے مطابق بعض ازواج مطہرات نے غلہ اور ثمرہ پسند کیا۔ اور حضرت عائشہ اور حفصہؓ نے زمین لے لی۔^(۱) اس کے بعد حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو خیبر سے منتقل کر کے تیہاء اور اریحاء میں بسا دیا۔

(بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَزْهَيْرٍ، قَالَ لَا نَأْيُحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ بَنِي عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ - (۲۸)

(۲) حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ، قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودَ خَيْبَرَ نَخْلٍ وَ أَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا - (۲۹)

(۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ، ثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ بَنِي عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا بْنُ جُرَيْجٍ، ثَنَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ بَنِي عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ

(۱) واضح رہے کہ یہ نبی ﷺ کی میراث نہیں تھی جو آپ ﷺ کی ازواج مطہرات میں تقسیم ہوئی، بلکہ آپ ﷺ کی بیویوں کو چوں کہ تمام امت کی مائیں قرار دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ ﷺ کے بعد نکاح سے روک دیا تھا اس لیے ان کا نفقہ امت پر واجب تھا۔

الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَقَرْتُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَارْيَحَاءَ. (٣٠)

(٣) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَقَرْتُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَارْيَحَاءَ. (٣١)

(٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلِّ سَنَةٍ مِائَةً وَسَقِي، ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ ثَمَرٍ، وَعَشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلِّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلِّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ. (٣٢)

(٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، ثَنَا اشْعَثُ بْنُ شَيْبَةَ، ثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ أَبَا الْأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ وَمَعَهُ، مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلًا مَارِدًا مُنْكَرًا فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمْرَنَا، وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا

نِسَاءً نَا؟ فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ آلَا، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ وَ أَنْ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ؟ آلَا، وَ إِنِّي وَاللَّهِ، قَدْ وَعَظْتُ وَ أَمَرْتُ وَ نَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ۔ (۳۳)

یہ عہد نبوت و خلافت کے مشہور ترین واقعات میں سے ہے اور اس کی صحت میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں صریح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ نبی ﷺ نے خود بٹائی پر زمین کاشت کے لیے دی ہے، اپنی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی اور ان پندرہ سو افراد کی طرف سے بھی جن کا حصہ خیبر میں تھا۔ اس طریقہ پر آپ اپنے آخری لمحہ حیات تک عامل رہے، اور آپ کے بعد شیخین کا عمل بھی اسی پر رہا۔ کیا اس کے بعد بھی کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اسلامی قانون میں بٹائی پر زمین کاشت کے لیے دینا ممنوع تھا؟

اس کے جواب میں جو لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کا معاملہ بٹائی کا نہیں بلکہ خراج کا معاملہ تھا، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ خیبر کی آدھی زمین جو حکومت کی ملک قرار دی گئی تھی، اس کی بٹائی تو بے شک خراج تھی، لیکن جو بقیہ نصف ارضی مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی گئی تھیں۔ ان کی بٹائی کو ”خراج“ کا نام کیسے دیا جاسکتا ہے؟

اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”خیبر کے یہودی باقاعدہ ذمی رعایا نہ تھے، کیوں کہ ان پر جزیہ نہیں لگایا گیا تھا، اس لیے مسلمان مجاز تھے کہ ان سے جو چاہتے لیتے“ ان کی بات بھی صحیح نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جزیہ کے احکام غزوہ خیبر کے وقت نازل ہی نہ ہوئے تھے۔ پھر بھلا احکام جزیہ کی غیر موجودگی میں جزیہ نہ عاید کیے جانے پر کسی قانونی استدلال کی بنا کیسے رکھی جاسکتی ہے؟ اہل خیبر کا ذمی ہونا تو اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت نے ان کو ایک باضابطہ قرارداد کے مطابق اپنے ملک میں آباد رہنے دیا، ان پر خراج عائد کیا۔ اور ان پر دیوانی و فوج داری قوانین اسی طرح نافذ کیے جس طرح وہ مسلمان رعایا پر نافذ کیے جا رہے تھے۔ ابوداؤد کی روایت ہے کہ جب خیبر کی قرارداد ہو چکی اور مسلمان یہودیوں کی بستیوں میں چلنے پھرنے لگے تو بعض مسلمان یہودیوں پر کچھ دست درازی کر بیٹھے۔ اس کی شکایت یہودیوں نے نبی ﷺ سے کی۔ اس پر آپ ﷺ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ”اللہ نے تمہارے لیے یہ حلال نہیں کیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھسو اور ان کے بال بچوں کو مارو پیو اور ان کے پھل کھا جاؤ، حالاں کہ جو کچھ ان پر واجب تھا وہ انہوں نے تم کو ادا کر دیا ہے۔“ کیا یہ اہل خیبر کے ذمی ہونے کی کھلی دلیل نہیں ہے۔ اسلامی قانون فوج داری میں قسامت کے قاعدہ کا تو ماخذ ہی وہ واقعہ ہے جو خیبر میں ایک مسلمان کے خفیہ قتل کا پیش آیا تھا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کو قانون کی نگاہ میں مسلمان کے برابر حیثیت حاصل تھی۔ اگر کہا جائے کہ جب یہ بات تھی تو آیت جزیہ کے نزول کے بعد ان پر جزیہ کیوں نہ

لگایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ نزول آیت سے پہلے ایک معاہدہ طے ہو چکا تھا ان پر ایک نئی شرط کا اضافہ کر دینا کیوں کر جائز ہو سکتا تھا۔ اگر کہا جائے کہ جب وہ ذمی تھے تو پھر ان کو خیر سے نکالا کیوں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا اخراج اس قرارداد کے مطابق تھا جو انہیں ذمی بناتے وقت ان سے طے ہو چکی تھی۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو صرف حجاز سے نکالا تھا، سلطنت سے نہیں نکال دیا تھا۔ آپ نے سلطنت کے ایک حصہ سے ان کو منتقل کیا اور دوسرے حصے یعنی (یتیم اور اریحہ) میں لے جا کر بسا دیا^(۱)

پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ مزارعت کا نہیں تھا، کیوں کہ اس میں مدت کا تعین نہ ہوا تھا، ان کی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی ﷺ نے جو معاملہ ان سے طے کیا تھا اس میں مجملہ شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ:

نفر کم بھا علی ذلک ما شفتنا۔ ”ہم اس قرارداد پر جب تک چاہیں گے، تم کو یہاں رکھیں گے۔“

اس میں مدت کا تعین بلحاظ وقت نہیں، بلکہ بلحاظ مشیت مالک کیا گیا تھا، اور یہ ان مخصوص حالات کی وجہ سے تھا، جن میں اس وقت یہودیوں سے معاملہ طے ہوا تھا۔ اتنی سی بات کی وجہ سے یہ فیصلہ کر دینا درست نہیں ہے کہ خیر کا معاملہ سرے سے مزارعت کا معاملہ ہی نہ تھا، حالاں کہ اپنی دوسری تفصیلات میں وہ صریحاً ایک مزارعت کا معاملہ نظر آتا ہے^(۲)

۴۹- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے (اور خیال رہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن سے اوپر بٹائی اور لگان کی ممانعت اور خود کاشت کرنے یا مفت زمین دینے کی ہدایت نقل کی جا چکی ہے) کہ جب نبی ﷺ مدینہ تشریف لائے تو انصار نے آکر عرض کیا۔

أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّحْلَ۔

”آپ ہمارے نخلستانوں کو ہمارے درمیان اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔“

مگر آں حضرت ﷺ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انصار نے مہاجرین سے کہا:

تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَ نُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ۔

”آپ لوگ ہماری طرف سے ان نخلستانوں میں کام کریں۔ اور ہم آپ کو ثمرہ میں شریک کریں گے۔“

اس پر مہاجرین نے کہا:

سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا۔ (بخاری) ”یہ بات بہ خوشی منظور ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(۱) اس پر مفصل بحث کے لیے علامہ ابن القیم کی زاد المعاد جلد دوم میں حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں۔ ص ۸۰، ۱۰۸، ۱۱۱، ۲۰۱، ۲۰۶۔

(۲) واضح رہے کہ خفیہ کے نزدیک مزارعت کے لیے مدت کا تعین ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ لسان الحکام میں ہے و فی النوازل عن محمد بن

سلمة المزارعة من غیر بیان المدة جائزة ایضاً ص ۱۹۵۔ اور الفقہ علی المذاهب الاربعہ میں مذہب حنفی کے احکام بیان کرتے

ہوئے لکھا ہے۔ و یصح عقد المزارعة بدون بیان المدة اذا كان وقت الزرع معروفا۔ (جلد ۳ ص ۱۹۰)

قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ، قَالَ: لَا فَقَالُوا: فَتَكْفُونَا الْمَوْنَةَ وَ نُشْرِ كُكُمُ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا. (۳۴)

۵۰۔ قیس بن مسلم حضرت ابو جعفر (یعنی امام محمد باقر علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں مہاجرین کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو تہائی یا چوتھائی حصہ پیداوار کے عوض کاشت نہ کرتا ہو۔ امام بخاری اس روایت کو نقل کرنے کے بعد پھر اس کی تائید میں مزید نظائر پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بٹائی پر معاملہ حضرت علیؑ نے کیا ہے۔ سعد بن مالک اور عبداللہ بن مسعودؓ نے کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز اور قاسم اور عروہ نے کیا ہے (۱) آل ابوبکرؓ، آل علیؓ، آل عمرؓ (۲) سب بٹائی پر کاشت کراتے رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ لوگوں سے اس طرح معاملہ کیا کرتے تھے کہ اگر عمرؓ اپنے پاس سے بیج دے گا تو آدھی پیداوار لے گا اور اگر کاشت کار اپنا بیج لائیں تو ان کا حصہ اتنا ہوگا۔ (۳)

(بخاری باب المزارعة بالشطرو نحوه)

تخریج: قَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ بَيْتِ هَجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَ زَارَعَ عَلِيٌّ وَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ الْقَاسِمُ وَ عُرْوَةُ وَ آلُ أَبِي بَكْرٍ وَ آلُ عُمَرَ وَ آلُ عَلِيٍّ وَ ابْنُ سِيرِينَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ فِي الزَّرْعِ، وَ عَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَ إِنْ جَاءَ وَ بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَ قَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيَنْفَقَانِ جَمِيعًا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ رَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ. وَ قَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَبَى الْقَطْنُ عَلَى النِّصْفِ وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَ ابْنُ سِيرِينَ وَ عَطَاءُ وَ الْحَكَمُ وَ الزُّهْرِيُّ وَ قَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الثُّوبُ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ وَ نَحْوَهُ، وَ قَالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَى الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. (۳۵)

حضرت ابو جعفر (امام محمد باقر) کی ایک اور روایت ہے جس میں وہ تصریح کرتے ہیں کہ:

كان ابو بكر يعطى الارض على الشطر۔ ”حضرت ابوبکر علیہ السلام اپنی زمین نصف نصف کی بٹائی پر زراعت کے لیے دیتے تھے۔“ (طحاوی)

ابن ابی شیبہ نے حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے:

لا باس بالمزارعة بالنصف۔ ”نصف نصف کی بٹائی پر زمین کاشت کے لیے دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔“ (کنز العمال)

(۱) قاسم بن ابی بکر کے اشکو پوری سند کے ساتھ عبدالرزاق نے اور باقی پانچوں بزرگوں کے آثار کو سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے۔

(۲) ان تینوں خاندانوں میں مزارعت کا رواج ہونے کی پوری سند عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے دی ہے۔

(۳) حضرت عمرؓ کے اس عمل کو پوری سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے بیان کیا ہے۔

۵۱- طاؤس کی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، اور حضرت عثمان کے زمانے میں تہائی اور چوتھائی پیداوار کی بٹائی پر زراعت کے لیے دیتے رہے۔ (ابن ماجہ)

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا۔ (۳۶)

اس حدیث میں غلطی صرف اتنی ہے کہ طاؤس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد کا بھی ذکر کر دیا ہے، حالاں کہ حضرت معاذ کا انتقال حضرت عمرؓ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ لیکن محض اس غلطی کی بنا پر طاؤس جیسے شخص کی پوری روایت کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔^(۱) خصوصاً جب کہ اس سند کی روایت میں سب ثقہ لوگ ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی اور عامل زکوٰۃ مقرر فرمایا تھا، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا:

اعلمهم بالحلل والحرام۔ ”وہ صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کی واقفیت رکھتے ہیں۔“ اور جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بعد پورے شام کا فوجی گورنر مقرر کیا تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ایسے شخص کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ زمین کے بارے میں اسلام کا قانون کیا ہے۔

موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسرؓ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اور سعد بن مالک کو زمینیں عطا کی تھیں۔ ان میں سے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اور سعد بن مالکؓ اپنی زمینیں تہائی اور چوتھائی پیداوار کی بٹائی پر کاشت کے لیے دیتے تھے۔ (کتاب الخراج لابن یوسف)

ان شواہد و نظائر سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ مزارعت کا طریقہ عہد نبوت و خلافت راشدہ میں بالعموم رائج تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ، اور صحابہؓ کے تمام زراعت پیشہ گھرانے اس پر عامل تھے، اور رافع بن خدیجؓ وغیرہ حضرات کی روایات پھیلنے تک پورے ۵۰ سال کے دوران میں کسی کو یہ بات سرے سے معلوم ہی نہ تھی کہ اس معاملے میں کسی قسم کے امتناعی احکام موجود ہیں۔

تنقید بلحاظ عقل و درایت

اب ذرا اس معاملے کو ایک دوسرے رخ سے بھی دیکھیے۔ اسلام کے احکام ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے سے متناقض و متضاد نہیں ہیں۔ اس کی ہدایات اور اس کے قوانین میں سے ہر چیز اس کے ممنوعی نظام میں اس طرح ٹھیک بیٹھتی ہے کہ دوسرے تمام احکام و قوانین کے ساتھ اس کا جوڑ مل جاتا ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے من جانب اللہ ہونے کا ایک نمایاں ثبوت قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ شریعت میں مزارعت ناجائز ہے اور یہ کہ شارح زمین کی

(۱) طاؤس کے متعلق محدثین بالعموم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت معاذؓ کے حالات سے وہ خوب واقف تھے۔ اور ان کے بارے میں ان کی روایات مستند ہیں اگرچہ وہ ان سے ملے نہیں تھے۔ چنانچہ امام شافعیؒ کہتے ہیں۔ طاؤس عالم بامر معاذ و ان لم یلقہ لکثرة من لقیہ ممن ادرک معاذ۔ اور ابن حجر اس قول کو نقل کرنے کے بعد اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ و هذا مما لا اعلم عن احد فیه خلافا۔

ملکیت کو خود کاشتی تک محدود کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ شارع آدمی کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ خود کاشتی کی حد سے زائد جتنی زمین اس کے پاس موجود ہو اسے یا تو دوسروں کو مفت دے دے یا بیکار ڈال رکھے۔ تو ذرا سا غور کرنے پر ہمیں علانیہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ احکام اسلام کے دوسرے اصول اور قوانین سے مناسبت نہیں رکھتے اور ان کو اسلامی نظام میں ٹھیک بٹھانے کے لیے دور دور تک ہمیں اس نظام کی بہت سی چیزوں میں ترمیم ناگزیر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تناقض کی چند نہایت صریح صورتیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) اسلامی نظام میں ملکیت کے حقوق صرف بٹے کٹے مردوں تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ عورتوں، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کو بھی یہ حقوق پہنچتے ہیں۔ اگر مزارعت ممنوع ہو تو ان سب کے لیے زرعی ملکیت بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

(۲) اسلامی قانون وراثت کی رو سے جس طرح ایک آدمی کی میراث اس کے مرنے پر بہت سے آدمیوں کے درمیان بٹ جاتی ہے، اسی طرح بسا اوقات بہت سے مرنے والوں کی میراث ایک آدمی کے پاس جمع بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اسلام کا قانون وراثت تو بیسیوں اور سینکڑوں ایکڑ تک زمین ایک شخص کے پاس سمیٹ لائے، مگر اس کا قانون زراعت اس کے لیے ایک محدود رقبہ کے سوا باقی تمام ملکیت سے انتفاع کو حرام قرار دے۔

(۳) اسلامی قانون بیع و شراء نے کسی نوعیت کی جائز اشیاء کے معاملے میں بھی انسان پر یہ پابندی عائد نہیں کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک مخصوص حد تک ہی ان کو خرید سکتا ہو اور اس حد سے زیادہ کی خریداری کا مجاز نہ ہو۔ خرید و فروخت کا یہ غیر محدود حق جس طرح تمام جائز چیزوں کے معاملے میں آدمی کو حاصل ہے اسی طرح زمین کے معاملے میں بھی حاصل ہے۔ لیکن یہ بات پھر نہایت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ دیوانی قانون کی رو سے تو ایک شخص جتنی چاہے زمین خرید سکے، مگر قانون زراعت کی رو سے وہ ایک حد خاص سے زائد ملکیت کا نفع اٹھانے کا حق دار نہ ہو۔

(۴) اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی ہے۔ جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت، جب کہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق و واجبات ادا کیے جاتے رہیں، بلا حد و نہایت رکھی جاسکتی ہے۔ روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملے میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس ایک معاملہ میں شریعت کا میلان یہ ہو کہ آدمی کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے، یا انتفاع کے مواقع سلب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لیے عملاً بیکار کر دیا جائے^(۱)۔

(۵) اسلام نے احسان اور فیاضی کی تعلیم تو زندگی کے ہر معاملے میں دی ہے۔ لیکن واجبی حقوق وصول کر لینے کے بعد پھر کسی معاملے میں بھی ہم اس کا یہ طریقہ نہیں دیکھتے کہ وہ فیاضی کو آدمی پر فرض قرار دیتا ہو۔ مثلاً جو شخص زکوٰۃ ادا کر چکا ہے اسلام اس کو یہ ترغیب تو ضرور دیتا ہے کہ وہ اپنا ضرورت سے زائد روپیہ حاجت مند لوگوں کو بخش دے۔ مگر

(۱) اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا اصولی قانون تو یہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے۔ البتہ کسی خاص حالت میں یہ ضرورت محسوس ہو کہ زمین کی زیادہ سے زیادہ ملکیت کے لیے مقدار کی ایک حد مقرر کی جائے تو عارضی طور پر اتنی مدت کے لیے ایسا کیا جاسکتا ہے جب تک وہ ضرورت باقی رہے۔ لیکن اس طرح کے کسی فیصلے سے اسلام کے اصولی قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر ہم اس مسئلے پر مفصل بحث کر رہے ہیں۔

وہ اس بخشش و سخاوت کو فرض نہیں کرتا۔ اور نہ یہ کہتا ہے کہ حاجت مند کو قرض کی شکل میں روپیہ دینا یا مضاربت کے اصول پر روپیہ دے کر اس کے کاروبار میں شریک ہو جانا حرام ہے، بلکہ مدد صرف عطا اور بخشش ہی کی شکل میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مثلاً جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد مکانات ہوں یا ایک بڑا مکان اس کی ذاتی ضرورت سے زیادہ کی گنجائش رکھتا ہو، اسلام بہت پسند کرتا ہے کہ آدمی اپنے ایسے مکانات اور گنجائشوں سے ان لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا مفت موقع دے دے جو گھر نہ رکھتے ہوں۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ موقع لازماً مفت ہی دیا جانا چاہیے، کرایہ پر مکان دینا حرام ہے۔ ایسا ہی معاملہ ضرورت سے زائد کپڑوں اور برتنوں اور سوار یوں وغیرہ کا بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو فیاضانہ طریقہ سے مفت دے دینا پسند تو ضرور کیا گیا ہے مگر فرض نہیں کیا گیا اور فروخت کرنے یا کرایہ پر دینے کو حرام نہیں ٹھہرایا گیا۔ اب آخر زرعی زمین میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملے میں اسلام اپنے اس عام اصول کو بدل دے اور آدمی سے اس کی پیداوار پر زکوٰۃ وصول کر لینے کے بعد اسے اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد زمین لازماً دوسروں کو مفت دے دے اور شرکت یا مضاربت کے اصول پر ان سے معاملہ ہرگز نہ کرے۔

(۶) اسلامی قانون نے تجارت، صنعت اور معاشی کاروبار کے تمام شعبوں میں آدمی کو اس بات کی کھلی اجازت دی ہے کہ وہ نفع و نقصان کی شرکت کے اصول پر دوسروں کے ساتھ معاملہ کر لے۔ ایک شخص دوسرے کو اپنا روپیہ دے سکتا ہے اور طے کر سکتا ہے کہ تو اس سے کاروبار کر، نفع ہو تو اس میں آدھے یا چوتھائی کا میں حق دار ہوں۔ ایک شخص دوسرے کو اپنا سرمایہ کسی عمارت کی شکل میں کسی مشین یا انجن کی شکل میں۔ کسی موٹر یا کشتی یا جہاز کی شکل میں بھی دے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تو اس پر کام کر، جو نفع ہو اس میں میرا تاحصہ ہے۔ لیکن آخر اس بات کے لیے کون سے معقول وجوہ ہیں کہ ایک شخص اپنا سرمایہ زمین کی شکل میں دوسرے کو دے کر یہ نہ کہہ سکے کہ تو اس میں کاشت کر، پیداوار میں تہائی یا چوتھائی یا نصف کا میں شریک ہوں۔

یہ چند نمایاں ترین مثالیں ہیں جن پر نگاہ ڈال کر آدمی بیک نظر دیکھ سکتا ہے کہ یہ مزارعت کی حرمت اور یہ خود کاشتی کی قید اور یہ ملکیت زمین کے لیے رقبے کی حد بندی اسلام کے مجموعی نظام میں کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ اسے کھپانا ہو تو دوسرے بہت سے اصول و قوانین کو بدلنا پڑے گا۔ دوسرے اصول و قوانین اپنی جگہ رہیں تو یہ ہر قدم پر ان سے متصادم ہوتی رہے گی۔

انتاعی احکام کا اصل مفہوم

پھر کیا نقل اور عقل کے ان دلائل کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ تمام احادیث غلط ہیں جو اس کثرت سے ثقہ راویوں نے اتنے صحابیوں سے روایت کی ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ روایتیں جھوٹی یا ضعیف ہیں۔ اصل حقیقت صرف یہ ہے کہ ان میں ادھوری بات بیان ہوئی ہے جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ خود رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبد اللہ وغیرہ حضرات کی دوسری روایتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں اور بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ کی توضیحات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دراصل نبی ﷺ نے فرمایا کچھ اور تھا اور وہ روایات میں بیان کسی اور طرح ہو گیا۔

رافع بن خدیجؓ کی توضیحات

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، امیر معاویہؓ کے ابتدائی دور حکومت تک تمام بلاد اسلامیہ میں بالعموم سب ہی بٹائی اور لگان کا معاملہ کرتے تھے اور کسی کو یہ گمان تک نہ تھا کہ اس میں کسی قسم کی شرعی قباحت ہے۔ اس لیے جب ۵۰ ہجری کے لگ بھگ زمانے میں یکایک یہ خبر مشہور ہوئی کہ بعض صحابی اس چیز کی ممانعت کا حکم نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں تو ہر طرف ایک کھلبلی سی مچ گئی اور لوگ مجبور ہوئے کہ صحابہ کرامؓ کے پاس جا کر تحقیق کریں کہ نبی ﷺ نے فی الواقع کیا حکم دیا ہے، کن حالات میں دیا ہے اور کس چیز کے متعلق دیا ہے؟ اس سلسلہ میں خود ان صحابیوں سے بھی پوچھ بچھ کی گئی جن سے مزارعت اور کرایہ زمین کی ممانعت کے احکام مروی ہوئے تھے اور دوسرے صحابہ سے بھی پوچھا گیا۔ اس طرح جو بات کھلی وہ ہم ذیل میں خود انہی بزرگوں کی زبان سے نقل کرتے ہیں۔

۵۲- حنظلہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا، سونے اور چاندی کی شکل میں زمین کا کرایہ طے کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مزید تشریح کے طور پر فرمایا:

إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوْاجِرُونَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَ أَشْيَاءٍ مِنَ الزَّرْعِ فِيْهِلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا. فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. وَأَمَّا شَيْءٌ مَّعْلُومٌ مَّضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(مسلم، ابو داؤد، نسائی)

”اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں لوگ اپنی زمینیں اجرت پر دیتے ہوئے یہ طے کیا کرتے تھے کہ پانی کی نالیوں کے سرے پر اور ان کے کناروں پر اور کھیت کے بعض مخصوص حصوں میں جو پیداوار ہوگی وہ مالک زمین لے گا۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ ایک جگہ کی کھیتی برباد ہوتی اور دوسری جگہ کی بچ جاتی اور کبھی اس جگہ کی بچ جاتی اور اس جگہ کی برباد ہو جاتی۔ اس زمانے میں زمین کرائے پر دینے کا کوئی دوسرا دستور اس کے سوا نہ تھا۔ اس کو نبی ﷺ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ رہا ایک واضح اور متعین حصہ، تو اس پر معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوْاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَ أَشْيَاءٍ مِنَ الزَّرْعِ فِيْهِلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا. فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَّعْلُومٌ مَّضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (۳۷)

۵۳ - حنظلہ بن قیس کی دوسری روایت میں رافع بن خدیج کے الفاظ یہ ہیں:

كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ
وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ فَهَيْئًا. وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ
يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.

(بخاری)

”ہم لوگ زمین اس طرح کرایہ پر دیتے تھے کہ مالک زمین کھیت کے ایک خاص حصے کی پیداوار کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا تھا۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ اسی حصہ پر آفت آجاتی اور باقی زمین بچ جاتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہی حصہ بچ جاتا اور ساری زمین پر آفت آجاتی۔ اسی لیے ہم کو ایسا معاملہ کرنے سے روک دیا گیا۔ رہا سونا چاندی تو اس پر معاملہ کرنے کا اس زمانے میں دستور ہی نہ تھا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ
الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ
بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَمِمَّا
تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَهَيْئًا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. (۳۸)

۵۴ - حنظلہ بن قیس کی تیسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت رافع نے فرمایا:

حَدَّثَنِي عَمَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ
عَلَى الْأَرْبَعَاءِ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْبِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَهَئِنَا ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ
فَكَيْفَ هِيَ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ.

(بخاری، احمد، نسائی)

”میرے دو بچاؤں نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی ﷺ کے زمانے میں لوگ اپنی زمینوں کو اس پیداوار کے عوض کرائے پر دیتے تھے جو پانی کی نالیوں پر پیدا ہوا یا زمین کے کسی ایسے حصے میں پیدا ہو جسے مالک زمین مستثنیٰ کر لیتا تھا۔ اس طریقے کو نبی ﷺ نے منع فرمادیا۔ اس پر میں نے رافع سے پوچھا کہ دینار اور درہم کے عوض معاملہ کرنا کیسا ہے؟ رافع نے کہا اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدَّثَنِي عَمَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْبِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ
فَهَئِنَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ:
لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ. الخ (۳۹)

۵۵- حضرت رافع کی ایک اور روایت جو حنظلہ الزرقی کے واسطے سے آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

كُنَّا أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَ لَهُمْ هَذِهِ
فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

(مسلم، ابن ماجہ، بخاری۔ مگر بخاری میں اما الورق فلم ينهنا کے الفاظ نہیں ہیں)

”ہم لوگ انصار میں سب سے زیادہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ ہم زمین اس طرح کرایہ پر دیا کرتے تھے کہ کھیت کے اس حصہ کی پیداوار ہماری اور اس حصے کی پیداوار تمہاری۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ ایک حصے میں فصل ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی۔ اس وجہ سے نبی کریم ﷺ نے ہم کو یہ معاملہ کرنے سے منع فرمادیا۔ رہا چاندی کے عوض معاملہ کرنا تو اس سے آپ ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى وَ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ، وَ لَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ. فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. (۴۰)

۵۶- خود رافع بن خدیج کے پچازاد بھائی اسید بن ظہیر روایت کرتے ہیں:

كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَعْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالتَّصْفِ
وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقَى الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذَا ذَاكَ شَدِيدًا وَ
كَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ وَ يُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَاتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَ طَاعَةُ اللَّهِ وَ طَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ.
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدْعُ.

(ابو داؤد، احمد، نسائی، ابن ماجہ)

”ہم میں سے کوئی شخص جب اپنی زمین سے بے نیاز ہوتا یا اسے کرائے پر دینے کا حاجت مند ہوتا تو اسے تہائی یا چوتھائی یا نصف پیداوار کی بٹائی پر دوسرے کو دے دیتا تھا اور ساتھ ہی شرط کر لیتا تھا کہ تین نالیاں اور گانٹھیں (یا گھنڈیاں^(۱)) اور بڑی نالی کے کنارے کی پیداوار اس کی ہے۔ اس زمانے میں زندگی بڑی سخت تھی۔ آدمی دن بھر ہل چلاتا یا دوسرا کام کرتا، تب

(۱) لغت میں تصاری اور قسری سے مراد ہے۔ بقیۃ الحب فی سنبل بعد ما ید اس۔ یعنی وہ غلہ جو کھلیان کے بعد بالوں میں بچا رہتا ہے۔ میں خود ایک ”غیر زراعت پیشہ“ آدمی ہوں، اس لیے معلوم نہیں کہ اسے اردو میں کیا کہتے ہیں۔ میرے جیل کے دونوں رفیق ماشاء اللہ زراعت پیشہ ہیں، ان کے اعتماد پر میں نے اس لفظ کا ترجمہ ”گانٹھ“ یا ”گھنڈی“ لکھ دیا ہے۔ گانٹھ کے راوی امین احسن صاحب ہیں اور گھنڈی کے راوی طفیل محمد صاحب۔ غالباً یہ فرق پنجاب اور یو۔ پی کی اصطلاحوں کا ہے

تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتا تھا۔ ایک روز رافع بن خدیج ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے تم کو ایسے کام سے روک دیا ہے جو تمہارے لیے نافع تھا، مگر اللہ اور رسول کی اطاعت تمہارے لیے زیادہ نافع ہے۔ رسول اللہ ﷺ تم کو زمینیں کرایہ پر دینے سے منع فرماتے ہیں۔ اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو اپنی زمین سے مستغنی ہو وہ یا تو اپنے بھائی کو مفت دے دے یا یونہی رہنے دے۔^(۱)

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ. وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقَصَارَةَ، وَمَا يَسْقَى الرَّبِيعُ. وَكَانَ الْعَيْشُ إِذَا كَانَ شَدِيدًا. وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ، وَ يُصِيبُ مِنْهَا مَنَفَعَةً، فَاتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَ طَاعَةُ اللَّهِ وَ طَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيُمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ. (۴۱)

جابر بن عبد اللہ کی توضیح

۵۷۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت جابر بن عبد اللہ سے بھی جب معاملہ کی تفصیلات دریافت کی گئیں تو اصل معاملہ جس سے نبی ﷺ نے منع فرمایا تھا یہ کھلا:

قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِىِّ وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَ إِلَّا فَلْيَدَعْهَا.

(احمد، مسلم)

”ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بنائی پر زمینیں کاشت کے لیے دیتے تھے۔ اور کچھ گانھوں (یا گھنڈیوں) میں سے اور کچھ اس چیز میں سے اور کچھ اس چیز میں سے بھی وصول کرتے تھے۔ اس پر نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ یا خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو کاشت کرا دے۔ ورنہ اپنی زمین پڑی رہنے دے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِىِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَ إِلَّا فَلْيَدَعْهَا. (۴۲)

(۱) اس جگہ یہ معلوم کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ رافع بن خدیج کی عمر نبی ﷺ کی وفات کے وقت بہ مشکل ۲۲ سال کی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک انیس بیس سال کے نوجوان کا آں حضرت ﷺ کی بات کو سننے اور سمجھنے اور دوسروں سے جا کر روایت کرنے میں تھوڑی بہت غلطی کر جانا کچھ زیادہ مستبعد امر نہ تھا۔

زید بن ثابتؓ کی توضیح

۵۸- حضرت زید بن ثابتؓ سے جب عروہ بن زبیر نے معاملہ کی تحقیق کی تو انہوں نے فرمایا:

يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا آتَاهُ رَجُلَانِ وَ قَدْ افْتَتَلَا فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ.

(ابو داؤد، ابن ماجہ)

”خدا معاف کرے رافع بن خدیج کو، میں اس بات کو ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ دو آدمی نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے جن کے درمیان سخت جھگڑا ہوا تھا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم لوگوں کا یہ حال ہے تو اپنی زمینیں کرایہ پر نہ دیا کرو۔ رافع بن خدیج نے حضور ﷺ کی بس اتنی بات سن لی کہ ”اپنی زمینیں کرایہ پر نہ دیا کرو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بَشْرُ الْمَعْنَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا آتَاهُ رَجُلَانِ، قَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ اتَّفَقَا وَ قَدْ افْتَتَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. (۴۳)

سعد بن ابی وقاصؓ کی توضیحات

۵۹- حضرت سعدؓ نے اس معاملہ کی جو حقیقت بیان کی وہ یہ ہے:

إِنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبِيِّ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (احمد، نسائی)

”نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مالکان زمین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی زمینیں اس شرط پر زراعت کے لیے دیتے تھے کہ نالیوں کے دونوں جانب کی پیداوار اور کھیتی کے اس حصہ کی پیداوار جس پر پانی خود پہنچ جائے مالک زمین کی ہوگی۔ اس پر لوگوں کے جھگڑے ہوئے اور ان کے مقدمات رسول کریم ﷺ کے پاس آئے۔ تب آپ نے ایسی شرطوں پر زمین دینے سے منع فرمادیا اور فرمایا کہ سونے اور چاندی کی شکل میں کرایہ طے کرو۔“

تخریج: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَ قَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (۴۴)

۶۰- دوسری روایت میں فرماتے ہیں:

كُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِالذَّهَبِ أَوْ فِضَّةٍ. (ابو داؤد)

”ہم لوگ زمینیں اس شرط پر زراعت کے لیے دیتے تھے کہ کھیتی کا جو حصہ نالیوں کے کناروں پر ہے، اور جس پر پانی خود پہنچ جائے، اس کی پیداوار مالک کی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ایسا معاملہ طے کرنے سے ہم کو روک دیا اور حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی شکل میں کرایہ طے کریں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيَّةٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَ أَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِالذَّهَبِ أَوْ فِضَّةٍ. (۴۵)

ابن عباسؓ کی توضیحات

۶۱- تابعین میں جو فقہاء سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں سے ایک حضرت طاؤس ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جو معلومات حاصل کی ہیں، وہ اس مسئلے پر باقی ماندہ پردے بھی اٹھا دیتی ہیں۔

لَمَّا سَمِعَ اكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَ مَنْحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ (أَيَ قَالَهُ تَحْرِيفًا لِلنَّاسِ عَلَى الْإِحْسَانِ) وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا.

(ابن ماجہ)

”ابن عباسؓ نے جب کرایہ زمین کے بارے میں سنا کہ لوگوں میں بہت چمکی گئیاں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، رسول اللہ ﷺ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی زمین اپنے بھائی کو مفت کیوں نہیں دے دیتا (یعنی آپ لوگوں کو احسان کی ترغیب دینا چاہتے تھے) آپ ﷺ نے کرایہ پر دینے سے منع نہیں فرمایا تھا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ أَكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ - قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلَّا مَنْحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا - (۴۶)

۶۲- دوسری مفصل روایت میں یہ ہے کہ طاؤس اپنی زمینیں بٹائی پر دیا کرتے تھے۔ اس پر مجاہد نے ان سے کہا کہ چلو رافع بن خدیج کے بیٹے کے پاس چلیں، وہ اپنے والد سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ مگر طاؤس نے ان کو ڈانٹ دیا اور کہا خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کام سے منع فرمایا ہے تو میں اسے ہرگز نہ کرتا۔ لیکن جو شخص رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یعنی ابن عباسؓ اس نے مجھ سے کہا کہ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا۔

”رسول اللہ ﷺ نے دراصل یہ منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو، یونہی زمین دے دے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس پر ایک مقرر لگان لے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُبَاهِدٍ، قَالَ لَطَاوُسُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَانْتَهَرَهُ قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا - (۴۷)

۶۳- دوسری روایت میں ابن عباسؓ کے الفاظ یہ ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا۔

”نبی ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو یونہی زمین دے دے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ اس پر ایک مقرر لگان وصول کرے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: نَاسُفِيَانُ عَنْ عَمْرِو، وَابْنِ كَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ: لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ: أَيُّ عَمْرُو! أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ: يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا - (۴۸)

۶۴- ایک اور روایت میں ابن عباسؓ کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں:

لَمْ يُحَرِّمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ۔

”حضور ﷺ نے مزارعت کو حرام نہیں کیا تھا۔ بلکہ آپؐ نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ

رفاقت کا برتاؤ کریں۔“ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی)

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى الشَّيْبَانِيُّ، ثنا شَرِيكَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ۔ (۴۹)

تحقیق مسئلہ: ان تمام شہادتوں اور عقلی و نقلی دلائل پر ایک جامع نگاہ ڈالنے سے مسئلے کی جو حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے وہ یہ ہے:

☆ اسلام اس تخیل سے قطعی نا آشنا ہے کہ زرعی جائیداد کی ملکیت دوسری اقسام کی املاک اور جائیدادوں سے الگ کوئی نوعیت رکھتی ہے، جس کی بنا پر ان سب کے برعکس اس کی جائز ملکیت کے لیے کسی رقبے کے لحاظ سے کوئی حد مقرر کر دی جائے۔ یا یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ ہر شخص اور خاندان کے قبضے میں صرف اتنی ہی زمین رہنی چاہیے جس میں وہ خوکاشت کر سکے یا خود کاشتی سے زائد ملکیت کا حق دینے کے بعد دوسری ایسی پابندیاں لگا دی جائیں جن کی وجہ سے یہ حق بے معنی ہو کر رہ جائے۔ ایسی حد بندیوں کے لیے فی الحقیقت کتاب و سنت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔

☆ جو شخص خود کاشت نہ کرے، یا نہ کر سکتا ہو یا خود کاشتی کی حد سے زائد زمین رکھتا ہو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اپنی زمین دوسرے لوگوں کو زراعت کے لیے دے اور پیداوار میں تہائی یا چوتھائی یا نصف، جس پر بھی فریقین میں معاہدہ ہو اپنا حصہ مقرر کر لے۔ جس طرح تجارت اور صنعت اور دوسرے کاروباری معاملات میں مضاربیت جائز ہے بالکل اسی طرح زراعت میں مزارعت بھی جائز ہے۔

☆ لیکن مضاربیت کی طرح مزارعت بھی صرف اپنی سادہ صورت ہی میں جائز ہے، یعنی یہ کہ مالک زمین اور کاشت کار کے درمیان حصے کا تعین سیدھے سیدھے طریقہ سے اس طرح ہو کہ زمین میں جتنی پیداوار بھی ہوگی وہ اس تناسب سے فریقین میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایسی کوئی شرط لگانا جس سے ایک فریق کا حصہ متعین اور دوسرے کا مشتبہ ہو، یا جس میں کسی ایک کا یا دونوں کا حصہ محض بخت و اتفاق پر منحصر ہو جائے پورے معاملہ کو ناجائز کر دیتا ہے، کیوں کہ اس طرح کی شرطیں مزارعت میں سود خواری اور قمار بازی کی خصوصیات پیدا کر دیتی ہیں۔

☆ رہا نقد لگان، تو اگر وہ کرایہ زمین کی نوعیت رکھتا ہو تو جائز ہے، لیکن اگر پیداوار کا تخمینہ کر کے مالک زمین اس میں اپنا حصہ پیشگی ایک مخصوص رقم کی شکل میں وصول یا معین کر لے تو اصولاً اس میں اور سود خواری میں کوئی فرق نہیں۔ کرایہ میں لحاظ صرف اس امر کا ہونا چاہیے کہ مالک اپنی چیز کو کرایہ دار کے لیے مہیا کرنے اور مہیا رکھنے کا، اور اس نقصان کا جو کرایہ دار کے استعمال سے اس کی چیز کو پہنچتا ہے، معاوضہ طلب کرے وہ چیز خواہ مکان ہو، یا فرنیچر، یا سواری یا

زمین، بہر حال اس پہلو سے اس کا معاوضہ یقیناً لیا جاسکتا ہے، اور زیادہ نقصان دہ یا کم نقصان دہ استعمال کے لحاظ سے اس معاوضہ میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر چیز کا مالک معاوضہ کا تعین اسی لحاظ سے کرے کہ کرایہ دار میری چیز کو جس معاشی کاروبار میں استعمال کر رہا ہے اس میں اندازاً اس کو اتنا نفع ہوگا، لہذا اس میں سے مجھے اتنا معاوضہ لازماً ملنا چاہیے، تو یہ پورا معاوضہ قطعی سود ہو جائے گا۔ خواہ وہ اس طریقے پر مکان کے معاملہ میں طے کیا جائے یا سواری کے معاملہ میں یا زمین کے معاملہ میں۔ کرایہ دار کے منافع میں حصہ لینے کی نیت جو شخص رکھتا ہو، اسے سیدھی طرح مضاربت کرنی چاہیے اگر وہ تجارت و صنعت کے نفع میں شریک ہونا چاہتا ہے یا مزارعت کرنی چاہیے اگر وہ زراعت کے نفع میں حصہ بٹانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک فریق کا حصہ ایک مخصوص رقم کی شکل میں معین ہو اور دوسرے کا حصہ مشتبہ اور بخت و اتفاق پر منحصر ہے، یہ نہ تجارت و صنعت میں جائز ہے اور نہ زراعت میں۔

فقہاء کے مذاہب

آخر میں ایک نظریہ بھی دیکھ لیجیے کہ اس مسئلے میں فقہائے اسلام کے مختلف مذاہب کا فتویٰ کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں لکھتے ہیں:

”حازمی کہتا ہے کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعودؓ، عمار بن یاسرؓ، سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، عمر بن عبدالعزیز، ابن ابی لیلیٰ، ابن شہاب زہری اور حنفیہ میں سے قاضی ابو یوسف، اور محمد بن حسن کہتے ہیں کہ کھیت کی پیداوار اور باغ کے ثمرے، دونوں کی بٹائی پر مالک زمین اور کاشتکار کے درمیان اور مالک باغ اور باغبان کے درمیان معاملہ ہو سکتا ہے^(۱) یہ دونوں معاملے ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح خیبر میں کیے گئے تھے کہ ایک ہی گروہ سے باغوں کی رکھوالی اور زمینوں کی کاشت کا معاملہ یکجا طے ہوا تھا اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جن احادیث میں مزارعت کی نہی وارد ہوئی ہے ان کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ دراصل تنزیہ پر مبنی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد وہ صورت ہے جب کہ مالک زمین نے زمین کے کسی خاص حصہ کی پیداوار اپنے لیے مخصوص کی ہو۔

طاؤس اور ایک قلیل گروہ کہتا ہے کہ زمین کا کرایہ مطلقاً ناجائز ہے خواہ وہ زمین کی پیداوار کے ایک حصے کی شکل میں ہو، یا سونے اور چاندی کی شکل میں، یا کسی اور صورت میں^(۲) اسی رائے کی طرف ابن حزم گئے ہیں اور انہوں نے بڑے زور سے اس کی تائید کی ہے اور اپنی حجت میں ان احادیث سے استدلال کیا ہے جو اس کی مطلقاً ممانعت کرتی ہیں^(۳)

(۱) ان بزرگوں کے علاوہ صحابہ میں سے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، زبیر بن العوامؓ، اسامہ بن زیدؓ، معاذ بن جبلؓ، ابن عمرؓ، خیاب بن ارتؓ اور ابن عباسؓ سے اور فقہاء میں طاؤسؓ، اوزاعیؓ اور ثوریؓ سے بھی یہی مذہب منقول ہے۔ ان میں سے اکثر کے دعوے ہماری پچھلی نقل کردہ روایات میں گزر چکے ہیں۔

(۲) تعجب ہے کہ طاؤسؓ کی طرف مزارعت کے عدم جواز کا مسلک یہاں کیسے منسوب کر دیا گیا۔ طاؤسؓ کا مذہب تو یہ تھا کہ وہ بٹائی کو جائز اور نقد لگان کو ناجائز کہتے تھے۔ نیل الاوطار جلد ۵ ص ۲۳۶۔

(۳) ابن حزمؒ کی طرف بھی اس مذہب کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ محلی میں ابن حزمؒ خود لکھتے ہیں: ”زمین کو نصف، ثلث یا ربع پیداوار کے بدلے بٹائی پر دینا حدیث خیبر سے ثابت ہے۔ یہ آپؐ کا آخری عمل تھا جو وفات تک جاری رہا اور آپؐ کے بعد ابوبکرؓ، عمرؓ، اور تمام صحابہؓ نے اس پر عمل درآمد کیا۔ لہذا یہ آپؐ کا آخری فعل ان تمام احادیث کے اس حصے کا ناخ ہوگا جن میں مزارعت کی مطلقاً ممانعت آئی ہے۔ باقی رہا انہی روایات کا وہ حصہ جس میں زمین کو نقد لگان پر دینے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ ممانعت علیٰ حالہ قائم رہے گی، کیوں کہ ان کا ناخ کوئی عمل یا حکم نہیں ملتا۔ (محلی ج ۸ ص ۲۱۳)

اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (یعنی فقہائے امامیہ) اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا کرایہ ان تمام شکلوں میں طے کرنا جائز ہے جو اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے قیمت کا کام دے سکتی ہیں، خواہ وہ سونا ہو، چاندی ہو، استعمالی سامان ہو یا غلہ ہو۔ لیکن یہ کرایہ خود اس زمین کی پیداوار کے ایک حصہ کی صورت میں طے نہیں کیا جاسکتا جو کرایہ پردی جارہی ہو۔ ابن المنذر کہتا ہے کہ سونے اور چاندی کی شکل میں زمین کا کرایہ طے کرنے کے جواز پر تو تمام صحابہ متفق ہیں۔ اور ابن بطل کہتا ہے کہ تمام فقہاء امصار بھی اس کے جواز پر متفق ہیں۔ لیکن پیداوار کی بٹائی کے ناجائز ہونے پر مذکورہ بالا اصحاب ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جو اس کی ممانعت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور خیبر کے معاملہ کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ خیبر تو بزور شمشیر فتح ہوا تھا اور اس کے باشندے آں حضرت ﷺ کے غلام بن چکے تھے، اس لیے اس کی پیداوار میں سے جو کچھ بھی آپ نے لیا وہ بھی آپ ہی کا تھا اور جو کچھ چھوڑ دیا وہ بھی آپ ہی کا تھا۔ حازمی کہتا ہے کہ یہ مذہب عبد اللہ بن عمرؓ، اور عبد اللہ بن عباسؓ اور رافع بن خدیج اور اسید بن حضیرؓ اور ابو ہریرہؓ اور نافعؓ سے مروی ہے (۱) اور اسی کی طرف مالکؒ، شافعیؒ اور کو فیوں میں سے ابو حنیفہؒ گئے ہیں۔

امام مالکؒ کا مذہب یہ ہے کہ غلے اور ثمرے کے سوا ہر دوسری صورت میں زمین کا کرایہ طے کرنا جائز ہے۔ غلے اور ثمرے کی شکل میں کرایہ لینے سے وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ معاملہ غلے سے غلے کی بیع نہ بن جائے، اور ان کے نزدیک ممانعت کے احکام کا اصل منشا یہی ہے۔ فتح الباری کے مصنف نے ان کا مذہب اسی طرح نقل کیا ہے۔ مگر ابن المنذر کہتا ہے کہ امام مالک کے قول کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ اگر کرایہ اس غلے میں سے طے ہو جو کرایہ پردی جانے والی زمین سے پیدا ہوگا تو یہ ناجائز ہے، رہی یہ صورت کہ کرایہ پر لینے والا شخص ایک مقرر مقدار غلہ ادا کرنے کا ذمہ لے یا موجودہ غلہ میں سے ادا کر دے تو اس کے جواز میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خود زمین ہی کی پیداوار میں سے ایک حصہ کرایہ کے طور پر مقرر کرنا جائز ہے۔ بشرطے کہ تخم مالک زمین کا ہو۔ امام احمدؒ کا یہ مذہب حازمی نے نقل کیا ہے۔ (نیل الاوطار، ج ۵، ص: ۲۳۲)

حال میں الفقہ علی المذاهب الاربعہ کے نام سے ایک نفیس کتاب مصر سے شائع ہوئی ہے، جس میں اسلامی فقہ کے چاروں مذاہب کے احکام نہایت عمدہ ترتیب اور تفصیل کے ساتھ ان کی اصل کتابوں سے لے کر درج کیے گئے ہیں۔ اس کی تیسری جلد کے آغاز میں مزارعت کے مسئلے پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ ذیل میں ہم اس کا ایک ضروری خلاصہ درج کرتے ہیں تاکہ ہر شخص خود دیکھ لے کہ اس مسئلے میں فقہائے اسلام کے مختلف مذاہب کا فتویٰ کیا ہے؟

مذہب حنفی

”مزارعت“ (یعنی بٹائی) دراصل مالک زمین اور عامل (کاشت کار) کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی رو سے یا تو عامل زمین کو اجرت پر لیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی زمین میں کام کرے گا اور پیداوار کا ایک حصہ اپنے کام کی اجرت میں پائے گا۔ اس نوعیت کا معاملہ حنفیہ میں مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔

(۱) ان میں سے اکثر بزرگوں کی طرف اس مذہب کی نسبت صحیح نہیں ہے۔

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور مذہب حنفی میں فتویٰ انہی دونوں بزرگوں کے قول پر ہے نہ کہ امام ابو حنیفہؒ کے قول پر۔ لیکن خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مزارعت کو مطلقاً ناجائز نہیں فرماتے، بلکہ ان کے نزدیک اگر مالک زمین صرف زمین ہی دے کر الگ نہ ہو جائے بلکہ تخم اور بل نیل وغیرہ میں بھی عامل کے ساتھ شریک ہو تو اس صورت میں پیداوار کی بٹائی پر معاملہ کرنا جائز ہے۔

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک (جس پر مذہب حنفی میں فتویٰ ہے) مزارعت کی جائز صورتیں یہ ہیں:

(۱) یہ کہ زمین ایک کی ہو اور تخم، آلات زراعت اور عمل دوسرے کا ہو اور فریقین میں یہ قرار داد ہو جائے کہ زمین کا مالک پیداوار کا اتنا حصہ (مثلاً آدھا، تہائی یا چوتھائی) لے گا۔

(۲) یہ کہ زمین اور تخم اور آلات زراعت سب کچھ مالک کا ہو اور صرف عمل دوسرے شخص کا ہو اور پھر یہ طے ہو جائے کہ عامل کو پیداوار میں سے اتنا حصہ ملے گا۔

(۳) یہ کہ زمین اور تخم مالک دے اور آلات زراعت اور عمل دوسرے کا ہو، اور پھر بٹائی میں دونوں کے حصے کا تناسب طے ہو جائے۔

(۴) یہ کہ زمین بھی دونوں کی ہو، تخم بھی دونوں لائیں، آلات اور عمل میں بھی دونوں شریک ہوں، اور پھر آپس میں حصے مقرر کر لیں۔

اور اس معاملہ کی ناجائز صورتیں یہ ہیں:

(۱) یہ کہ زمین دونوں فریقوں کی ہو، اور ایک فریق زمین کے ساتھ صرف بیج دے اور دوسرا فریق زمین کے ساتھ صرف بل نیل دے۔ (بعض علماء نے اس صورت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اگر کسی علاقے میں اس طریقے کا رواج عام ہو)

(۲) یہ کہ ایک کی زمین ہو، دوسرے کا تخم ہو، تیسرے کے بل نیل ہوں اور چوتھے کا عمل ہو۔ یا بل نیل اور عمل تیسرے کا ہو۔

(۳) یہ کہ تخم اور بل نیل ایک کا ہو اور عمل اور زمین دوسرے کی ہو۔

(۴) یہ کہ زمین ایک کی ہو، اور تخم میں دونوں شریک ہوں، اور عمل کے بارے میں یہ شرط ہو کہ وہ مالک زمین کے سوا کوئی اور کرے گا۔

(۵) یہ کہ کسی ایک فریق کا حصہ مقدار کی شکل میں (مثلاً ۵۰ من یا ۱۰۰ من) معین کیا جائے، یا وہ بٹائی کے حصے کے علاوہ

ایک خاص مقدار غلہ زائد لے، یا اس زمین کی پیداوار کے علاوہ کوئی اور جنس باہر سے فراہم کر کے دینے کی ذمہ داری کسی فریق پر ڈالی جائے۔

مذہب حنبلی

حنا بلہ کا مذہب اس معاملے میں تقریباً وہی ہے جو امام ابو یوسفؒ، اور امام محمدؒ کا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ تخم مالک زمین مہیا کرے۔

لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں مذہب حنبلی کے علماء نے اس شرط میں کچھ ترمیم کر دی۔ چنانچہ آگے چل کر

جہاں الفقہ علی المذاهب الاربعہ کا مصنف مذہب جنبل کے تفصیلی احکام بیان کرتا ہے وہاں وہ کہتا ہے:

”صحیح یہ ہے کہ تخم کا مالک زمین کی طرف سے ہونا شرط نہیں ہے دراصل شرط یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کچھ راس المال دے۔ پس یہ صورت بھی صحیح ہے کہ ایک شخص صرف زمین دے اور دوسرا شخص تخم اور عمل اور آلات زراعت کے ساتھ شریک ہو۔ اور یہ بھی درست ہے کہ تخم یا بل نیل یا دونوں مالک زمین کے ذمہ ہوں اور دوسرے کے ذمہ عمل اور تخم یا عمل اور بل نیل ہوں۔“

مذہب مالکی

مالکیہ کے نزدیک مزارعت کی یہ صورت جائز نہیں ہے کہ ایک شخص زمین دے اور دوسرا تخم اور عمل اور آلات کے ساتھ شریک ہو، اور پیداوار کو دونوں فریق کسی طے شدہ تناسب کے مطابق آپس میں بانٹ لیں۔ اس کے بجائے مزارعت کی جو شکل وہ تجویز کرتے ہیں وہ یہ ہے، کہ زمین، عمل، اور آلات زراعت میں سے ہر ایک کی ایک قیمت، روپے یا اموال تجارت (باستثناء غلہ) کے حساب سے متعین کی جائے۔ مثلاً یہ کہ زمین کو اتنی مدت تک استعمال کرنے کی قیمت پچاس روپے یا اتنے گز کیڑا ہے۔ اور اس مدت کے دوران میں جو زراعت کا عمل اس پر کیا جائے گا اس کی قیمت اتنے روپے یا اتنا کیڑا ہے اور اس مدت میں آلات زراعت جن سے کام لیا جائے گا، ان کے استعمال کی قیمت اس قدر ہے۔ پھر جو فریق ان میں سے جس جس چیز کے ساتھ شریک ہوگا اس کے متعلق یہ قرار دیا جائے گا کہ وہ گویا اتنے سرمایہ کے ساتھ اس مشترک کاروبار میں حصہ دار بن رہا ہے۔ مگر تخم لازماً دونوں فریق برابر لائیں گے۔ اور جو کچھ منافع اس مشترک کاروبار سے حاصل ہوگا وہ اس سرمایہ کی نسبت سے فریقین کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، جس کے ساتھ وہ شریک ہوئے ہیں۔

مذہب شافعی

شافعیہ کے نزدیک بٹائی کی تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ خواہ بیج اور زمین مالک دے، یا بیج اور عمل کاشت کار کا ہو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ زمین کی اجرت خود اسی زمین کی پیداوار میں سے مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کاشت کار یہ جانے بغیر عمل کرتا ہے کہ اس کے حصے میں کتنا غلہ آئے گا، اس لیے یہ دھوکے کا سودا ہے اس کے بجائے صحیح صورت یہ ہے کہ یا تو مالک زمین کاشت کار کی خدمات ایک مقررہ اجرت پر حاصل کرے اور کھیتی مالک کی ہو۔ یا پھر کاشت کار ایک مقررہ اجرت پر مالک سے زمین لے لے اور کھیتی کاشت کار کی ہو۔ یہ صاف صاف معاملہ کرنے کے بجائے ایسا معاملہ کیوں کیا جائے جس میں فریقین کو کچھ معلوم نہ ہو کہ ان کے حصے میں کتنا کچھ غلہ آئے گا؟ شافعیہ کا کہنا ہے کہ احادیث میں مخابره اور مزارعت کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے۔

لیکن شافعیہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ ایک شخص اپنا باغ دوسرے کو رکھوالی کے لیے دے اور اس کے عمل کی اجرت مقرر کرنے کے بجائے ثمرے میں اس کا حصہ طے کرے۔ نیز ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ اگر باغ میں کچھ زمین زراعت کے لیے فارغ ہو تو اسی باغبان کو اس میں زراعت کی بھی اجازت دے دی جائے اور باغ کا مالک اس کی پیداوار میں سے اپنا حصہ بٹائی کے طریقے پر طے کرے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ مزارعت بجائے خود ایک مستقل معاملہ کے طور پر نہ ہو

بلکہ اسی باغبانی کے معاملہ میں شامل اور اس کی تابع ہو، اور اسی شخص کے ساتھ طے ہو جس سے باغبانی کا معاملہ کیا گیا ہے۔ ان تفصیلات پر نگاہ ڈالنے سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ فرقہ ظاہریہ کی ایک ذرا سی جماعت کو چھوڑ کر پوری امت کے ماہرین قانون میں سے کسی کا بھی یہ مسلک نہیں ہے کہ زرعی جائداد کی ملکیت کو صرف خود کاشت کی حد تک محدود ہونا چاہیے۔ یا یہ کہ خود کاشت کی حد سے زائد جتنی زمین آدمی کے پاس ہو مفت دینے یا ڈال رکھنے کے سوا کوئی تیسری صورت اس کے استعمال کی شریعت میں نہیں ہے۔ زائد زمین کی کاشت دوسروں سے کرانے کی کیا صورت جائز ہے اور کیا ناجائز۔ اس میں تو ضرور مختلف مذاہب کے درمیان اختلاف ہے، مگر فقہ کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور جائز ہے جس سے ایک آدمی اپنی زمین کی کاشت دوسرے سے کرا سکتا ہے۔ (مسئلہ ملکیت زمین، مزارعت کا مسئلہ)

بیع سلم کی شرائط

۶۵- اسلام میں پیشگی سودے کی صرف ایک شکل جائز ہے اور اس کا نام بیع سلم ہے۔ بیع سلم میں چند شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔

(۱) جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہو اس کا نام اور اس کی جنس کی نوعیت بالکل متعین ہونی چاہیے اور اس کا نمونہ بازار میں دستیاب ہونا چاہیے۔

(۲) لینے اور دینے والے کا تعین ہونا چاہیے۔

(۳) شے کی مقدار، قیمت، اور شرح متعین ہونی چاہیے۔

(۴) اس وقت کا بھی تعین ہونا ضروری ہے جس وقت بائع مشتری کے سپرد مال کرے گا۔

(۵) پیشگی سودا کرتے وقت ساری قیمت کا ادا ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوگی تو یہ بیع فاسد قرار پائے گی۔ (رسائل و مسائل حصہ چہارم، پیشگی سودے بازی)

تخریج: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (۵۰)

سرکاری عطایا کی ملکیت کا مسئلہ

۶۶- ابیض بن حمال مازنی کو نبی ﷺ نے مارب میں ایک ایسی زمین دے دی جس سے نمک لگتا تھا بعد میں جب لوگوں نے حضور ﷺ کو توجہ دلائی کہ وہ تو نمک کی بڑی کان ہے تو آپ ﷺ نے اسے اجتماعی مفاد کے خلاف پا کر اپنا عطیہ منسوخ فرمادیا۔

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَارِبِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَّاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَمِيرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ ابْنُ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ أَبِيضِ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمَلْحُ، قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأْرَبَ، فَقَطَّعَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَّعَتْ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَّعَتْ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ: فَانْتَزَعَ مِنْهُ، قَالَ: وَ سَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ، قَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ، وَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: أَخَفَافُ الْإِبِلِ۔ (۵۱)

تشریح: حکومت کی عطا کردہ جاگیروں پر جاگیرداروں کے حقوق ملکیت اس طرح قائم نہیں ہو جاتے جس طرح کسی شخص کو اپنی زر خرید املاک یا موروثی ملکیتوں پر حاصل ہوتے ہیں۔ جاگیروں کے معاملے میں حکومت کو ہر وقت نظر ثانی کرنے کا حق حاصل ہے اور کسی عطیہ کو نامناسب یا کر حکومت منسوخ بھی کر سکتی ہے اور اس میں ترمیم بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی نظیریں احادیث و آثار میں موجود ہیں۔

اس (حدیث) سے صرف یہی بات معلوم نہیں ہوتی کہ سرکاری عطایا پر نظر ثانی کی جاسکتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو حد اعتدال سے زیادہ دے دینا اجتماعی مفاد کے خلاف ہے، اور اگر ایسا عطیہ دیا جا چکا ہو تو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہی بات اس روایت سے معلوم ہوتی ہے، جس میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک زمین کے عطیہ کا فرمان لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اس پر فلاں فلاں اصحاب کی شہادت ثبت کرالو جن میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس پر اپنی مہر لگانے سے انکار کر دیا اور کہا اھذا کله لک دون الناس؟ کیا اتنی ساری زمین دوسروں کو چھوڑ کر تنہا تم ایک کو دے دی جائے۔ (ملاحظہ ہو کتاب الاموال لابن عیص: ۷۶-۷۷) رہا حضرت زبیر کا معاملہ تو جس وقت حضور ﷺ نے وہ زمین ان کو دی ہے اس وقت بے حساب زمینیں غیر آباد پڑی تھیں۔ اور حضور ﷺ کے سامنے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح ان کو آباد کیا جائے۔ اس لیے آپ ﷺ نے اس زمانہ میں بکثرت لوگوں کو افتادہ اراضی کے بڑے بڑے رقبے عطا فرمائے تھے۔ (رسائل و مسائل حصہ دوم، اسلام کے قانون اراضی...)

ماخذ

- (۱) مسلم ج ۲ کتاب البیوع، باب فی کراء الارض ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع، باب فی التشدید فی ذالک ☆ نسائی ج ۷ کتاب المزارعة۔ باب ذکر الاحادیث المختلفة فی النهی عن کراء الارض بالثلث والرابع۔ الخ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب المزارعة باب بیان المنہی عنه و انه مقصور علی کراء الارض۔ الخ
- (۲) بخاری ج ۱ ابواب الحرث و المزارعة و ماجاء فیہ۔ باب ما کان اصحاب النبی ﷺ یواسی بعضهم بعضا فی

الزراعة والثمر ☆ مسلم ج ۲ کتاب البيوع باب كراء الارض ☆ ابن ماجه كتاب الرهن، باب ما يكره من المزارعة۔ عن ظهير۔ ابن ماجه ميس من البر والشعير هي ☆ نسائي ج ۷ كتاب المزارعة، باب ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع۔ الخ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة باب بيان المنهى عنه وانه مقصور على كراء الارض۔ الخ۔

(۳) ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة باب المنهى عنه وانه مقصور على كراء الارض۔ الخ

(۴) ترمذی ج ۱ ابواب الاحكام، باب..... و في الباب عن زيد بن ثابت۔ حديث رافع حديث فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمر منه و يروى عنه عن ظهير بن رافع و هو احد عمومته و قد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة ☆ السنن الكبرى ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب بيان المنهى عنه و انه مقصور على كراء الارض۔ الخ۔

(۵) ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك ☆ نسائي ج ۷ كتاب البيوع، باب بيع الكرم بالزبيب نسائي نے صرف (عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة) نقل کیا ہے۔ ☆ ابن ماجه كتاب الرهن۔ باب المزارعة بالثلث والربع السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة، باب بيان المنهى عنه و انه مقصور على كراء الارض۔ الخ۔

(۶) ابن ماجه كتاب الرهن، باب استكراء الارض بالطعام ☆ ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك ☆ نسائي ج ۷ كتاب البيوع ☆ السنن الكبرى ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب بيان المنهى عنه و انه مقصور على كراء الارض۔ الخ۔

(۷) ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك ☆ ابن ماجه كتاب الرهن باب استكراء الارض ☆ السنن الكبرى ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب بيان المنهى عنه و انه مقصور على كراء الارض۔ الخ۔

(۸) ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك۔

(۹) مسلم ج ۲ كتاب البيوع باب كراء الارض ☆ ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك ☆ ابن ماجه كتاب الرهن باب كراء الارض ☆ نسائي ج ۷ كتاب المزارعة باب ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض... ☆ بخارى ج ۱ ابواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه باب ما كان اصحاب النبي ﷺ يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمر بخارى نے صرف ان عبد الله بن عمر قال: كنت اعلم في عهد رسول الله ﷺ، فترك كراء الارض نقل کیا ہے۔ ☆ السنن الكبرى ج ۶ كتاب المزارعة باب ماجاء في النهي عن كراء الارض۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۸۔ جابر بن عبد الله۔

(۱۰) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۸۔ جابر بن عبد الله۔ ☆ نسائي ج ۷ كتاب المزارعة۔ باب ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع الخ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة باب ماجاء في النهي عن كراء الارض۔

(۱۱) مسلم ج ۲ كتاب البيوع۔ باب كراء الارض ☆ نسائي ج ۷ كتاب المزارعة، باب ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع۔ الخ۔

(۱۲) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب ماجاء في النهي عن كراء الارض۔

- (۱۳) مسلم ج ۲ کتاب البيوع، باب كراء الارض ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب ماجاء فى النهى عن كراء الارض۔
- (۱۴) مسلم ج ۲ كتاب البيوع باب كراء الارض ☆ بخارى ج ۱ كتاب الحرث والمزارعة، باب ماكان اصحاب النبى ﷺ يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والشمـ۔ بخارى نے مندرجہ ذیل الفاظ نقل كے ہیں:
من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها فان لم يفعل فليمسك ارضه۔
- ☆ ابن ماجه كتاب الرهون باب ۷ المزارعة بالثلث والربع ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۴۔ جابر بن عبد الله ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة باب بيان المنهى عنه و انه مقصور على كراء الارض۔ الخ۔
- (۱۵) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض۔
- (۱۶) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض ☆ السنن الكبرى ج ۶ كتاب المزارعة باب ماجاء فى النهى عن كراء الارض۔
- (۱۷) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض۔
- (۱۸) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض۔ ☆ و فى رواية ابن ابى شيبة عن بيع ثمر سنين... ☆ انسائى ج ۷ كتاب البيوع، باب بيع السنين ☆ السنن الكبرى ج ۵ كتاب البيوع۔ باب النهى عن بيع السنين۔ الخ ☆ السنن الكبرى ج ۵ كتاب البيوع باب ماجاء فى وضع الجائحة۔
- (۱۹) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض۔
- (۲۰) ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب فى المخابرة ☆ السنن الكبرى ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب ماجاء فى النهى عن المخابرة والمزارعة۔
- (۲۱) بخارى ج ۱ كتاب الحرث والمزارعة۔ باب ماكان اصحاب النبى ﷺ يواسى بعضهم بعضاً فى المزارعة والشمـ۔ ☆ مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض ☆ ابن ماجه كتاب الرهون، باب ۷ المزارعة بالثلث والربع۔
- (۲۲) مسلم ج ۲ كتاب البيوع باب كراء الارض ☆ ترمذى ج ۱ ابواب البيوع، باب ماجاء فى المحاقلة والمزابنة عن ابى هريرة و فى الباب عن ابن عمر، وابن عباس، و زيد بن ثابت، و سعد، و جابر و رافع بن خديج و ابى سعيد۔ حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح۔ والمحاقلة۔ بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة، بيع الثمر على رؤس النخل بالتمر۔ والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ كتاب البيوع باب المزابنة والمحاقلة۔ عن ابى هريرة۔
- (۲۳) مسلم ج ۲ كتاب البيوع باب كراء الارض ☆ ابن ماجه كتاب الرهون، باب كراء الارض۔ عن ابى سعيد خدرى۔ ابن ماجه كى روايت من صرف عن المحاقلة هـ۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ كتاب البيوع باب المزابنة والمحاقلة۔ عن ابى سعيد خدرى۔
- (۲۴) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب ماجاء فى النهى عن المخابرة والمزارعة عن عبد الله ابن معقل۔
- (۲۵) ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب فى المخابرة ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب بيان المنهى عنه و انه مقصور على كراء الارض۔ الخ عن زيد بن ثابت۔

- (۲۶) مسلم ج ۲ کتاب البیوع باب کراء الارض ☆ نسائی ج ۷ کتاب المزارعة باب ذکر الاحادیث المختلفة۔ الخ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب المزارعة باب ماجاء فی النہی عن کراء الارض۔ عن نافع۔
- (۲۷) بخاری ج ۱ ابواب الحرث والمزارعة۔ باب ماکان اصحاب النبی ﷺ یواسی بعضهم بعضا فی الزراعة والشجر۔
- (۲۸) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة ☆ بخاری ج ۱ کتاب الحرث والمزارعة و ماجاء فیہ باب المزارعة مع اليهود۔ اور باب اذا لم یشرط السنین فی المزارعة ☆ السنن الکبریٰ ج ۶ کتاب المساقاة۔ باب المعاملة علی النخل بشرط ما یرج منها۔
- (۲۹) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة ☆ بخاری ج ۲ کتاب المغازی باب معاملة النبی ﷺ اهل خیبر بخاری نے اس مقام پر من ثمر او زرع نقل نہیں کیا۔
- (۳۰) بخاری ج ۱ کتاب المزارعة باب اذا قال رب الارض اقرک ما اقرک اللہ ولم یذكر اجلا معلوماً فہما علی تراضیہما۔
- (۳۱) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة ☆ السنن الکبریٰ ج ۶ کتاب المساقاة باب المعاملة علی النخل بشرط ما یرج منها او ما تشارطا علیہ من جزء معلوم۔
- (۳۲) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة ☆ بخاری ج ۱ کتاب الحرث والمزارعة و ماجاء فیہ باب المزارعة، بالشطر و نحوه۔
- (۳۳) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والفئی۔ باب فی تعشیر اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارا۔
- (۳۴) بخاری ج ۱ ابواب الحرث والمزارعة و ماجاء فیہ۔ باب اذا قال اکفنی مؤنة النخل او غیرہ و تشرکتی فی الثمرة اور بخاری ج ۱ ص ۳۷۵۔ کتاب الشروط، باب الشروط فی المعاملة۔
- (۳۵) بخاری ج ۱ ابواب الحرث والمزارعة و ماجاء فیہ باب المزارعة بالشطر و نحوه۔
- (۳۶) ابن ماجہ کتاب الرہون، باب الرخصة فی المزارعة بالثلث والرہق۔
- (۳۷) مسلم ج ۲ کتاب البیوع، باب کراء الارض ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع، باب فی المزارعة ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب المزارعة باب بیان المنہی عنہ و انه مقصور علی کراء الارض۔ الخ۔
- (۳۸) بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب... ☆ مسلم ج ۲ کتاب البیوع باب کراء الارض ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب المزارعة۔ باب بیان المنہی عنہ و انه مقصور علی کراء الارض۔ الخ۔
- (۳۹) بخاری ج ۱ کتاب الحرث والمزارعة و ماجاء فیہ۔ باب کراء الارض بالذهب والفضة۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب المزارعة۔ باب بیان المنہی عنہ و انه مقصور علی کراء الارض۔ الخ۔
- (۴۰) مسلم ج ۲ کتاب البیوع، باب کراء الارض ☆ بخاری ج ۱ کتاب الحرث والمزارعة باب ۹ ما یرکہ من الشروط فی المزارعة، بخاری نے کتاب الشروط باب فی المزارعة میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس میں ہے فہینا عن ذالک و لم نہ عن الورق ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الرہون باب الرخصة فی کراء الارض البیضاء بالذهب والفضة۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب المزارعة۔ باب بیان المنہی عنہ و انه مقصور علی کراء الارض۔ الخ۔
- (۴۱) ابن ماجہ کتاب الرہون، باب ما یرکہ من المزارعة ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع، باب فی التشدید فی ذالک۔ (مختصر) ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۴۶۴۔ رافع بن خدیج ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب المزارعة باب بیان المنہی عنہ و انه مقصور علی کراء الارض۔

- (۴۲) مسلم ج ۲ کتاب البيوع باب كراء الارض ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۲۔ عن جابر بن عبد الله ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة باب بيان المنهى عنه و انه مقصور على كراء الارض۔ الخ۔
- (۴۳) ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب فى المزارعة ☆ ابن ماجه كتاب الرهون، باب ما يكره من المزارعة ☆ نسائي ج ۷ كتاب المزارعة باب ذكر الاحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الارض بالثلث والربع۔ الخ۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة باب من اباح المزارعة بجزء معلوم مشاع۔ الخ۔
- (۴۴) نسائي ج ۷ كتاب المزارعة، باب ذكر الاحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الارض بالثلث والربع۔ الخ۔
- (۴۵) ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب فى المزارعة ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب بيان المنهى عنه و انه مقصور على كراء الارض۔ الخ۔
- (۴۶) ابن ماجه كتاب الرهون باب ۹ الرخصة فى كراء الارض البيضاء بالذهب والفضة۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة باب من اباح المزارعة بجزء معلوم مشاع۔ الخ۔
- (۴۷) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض ☆ بخارى ج ۱ كتاب الحرث والمزارعة و ماجاء فيه باب... ☆ ابن ماجه كتاب الرهون، باب ۹ الرخصة فى كراء الارض البيضاء بالذهب والفضة۔ (مختصر ہے) ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب من اباح المزارعة بجزء معلوم مشاع۔ الخ۔
- (۴۸) مسلم ج ۲ كتاب البيوع، باب كراء الارض ☆ بخارى ج ۱ كتاب الحرث والمزارعة و ماجاء فيه باب... بخارى میں عليه ہے يعنى ياخذ عليها كى جگہ۔ ☆ ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع باب فى المزارعة۔ ابو داؤد نے ان ياخذ عليها ہى روايت كيا ہے۔ ☆ نسائي ج ۷ كتاب المزارعة باب ذكر الاحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الارض بالثلث والربع۔ الخ۔ ☆ ابن ماجه كتاب الرهون باب ۹، الرخصة فى كراء الارض البيضاء بالذهب والفضة۔ ☆ السنن الكبرى ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب من اباح المزارعة بجزء معلوم۔ الخ۔
- (۴۹) ترمذى ج ۱ ابواب الاحكام باب من المزارعة هذا حديث حسن صحيح۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب المزارعة۔ باب من اباح المزارعة بجزء معلوم مشاع۔ الخ۔ هذا حديث حسن صحيح۔
- (۵۰) بخارى ج ۱ كتاب السلم، باب السلم فى وزن معلوم بخارى كى ايك روايت میں سنتين كے بجائے عام والعامين او قال عامين اور ثلاثة كے الفاظ بهى مروى ہیں۔ ☆ مسلم ج ۲ كتاب المساقاة والمزارعة باب السلم۔ عن ابن عباس ☆ ابو داؤد ج ۳ كتاب البيوع، باب فى السلف۔ عن ابن عباس ☆ ترمذى ج ۱ ابواب البيوع، باب ماجاء فى السلف فى الطعام والتمر۔ حديث ابن عباس حديث حسن صحيح۔ والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبى ﷺ وغيرهم اجازوا السلف فى الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده و صفته ☆ نسائي ج ۷ كتاب البيوع باب السلف فى الثمار۔ عن ابن عباس۔ ☆ ابن ماجه كتاب التجارات، باب ۵۹ السلف فى كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب البيوع، باب جواز السلف المضمون بالصفة۔
- (۵۱) ابو داؤد ج ۳ كتاب الخراج والامارة والفتى ☆ ترمذى ج ۱ ابواب الاحكام، باب ماجاء فى القطائع ☆ دارقطنى ج ۴ كتاب فى الاقضية والاحكام و غير ذلك ☆ ابن ماجه كتاب الرهون باب ۱۷ اقطاع الانهار والعيون۔ ترمذى ابن ماجه وغيره میں قال رجل من المجلس كى جگہ اقرع بن جالس كا نام ذكر كيا ہے ☆ سنن دارمى ج ۲ كتاب البيوع باب فى القطائع عن ابيص بن حمال ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ كتاب احياء الموات باب ما لا يجوز اقطاعه من المعادن الظاهرة۔

زکوٰۃ

اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کی حیثیت

مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی وہ یہ تھی کہ آدمی اپنی کمائی کو صرف اپنے لیے مخصوص نہ رکھے بلکہ اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرنے کے بعد اپنے رشتے داروں، اپنے ہمسایوں اور دوسرے حاجت مند لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اجتماعی زندگی میں تعاون، ہمدردی اور حق شناسی حق رسانی کی روح جاری و ساری ہو ہر رشتے دار دوسرے رشتے دار کا معاون، اور ہر مستطیع انسان اپنے پاس کے محتاج انسان کا مددگار ہو۔ ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے، اپنے آپ کو مہمان نواز لوگوں کے درمیان پائے۔ معاشرے میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنی ذات پر اور اپنے مال پر محسوس کرے جن کے درمیان وہ رہتا ہو ان کی خدمت کرے تو یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ ان کا حق ادا کر رہا ہے، نہ یہ کہ احسان کا بوجھ ان پر لا رہا ہے۔ اگر کسی کی خدمت سے معذور ہو تو اس سے معافی مانگے اور خدا سے فضل طلب کرے تاکہ وہ بندگان خدا کی خدمت کرنے کے قابل ہو۔

مندرجہ بالا انفرادی اخلاق کی تعلیم آگے چل کر مدینہ طیبہ کے معاشرے اور ریاست میں انہی کی بنیاد پر صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے احکام دیے گئے، وصیت اور وراثت اور وقف کے طریقے مقرر کیے گئے، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ ہر بستی پر مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ کم از کم تین دن تک اس کی ضیافت کی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا اخلاقی نظام عملاً ایسا بنایا گیا کہ پورے اجتماعی ماحول میں فیاضی، ہمدردی اور تعاون کی روح جاری و ساری ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ آپ ہی آپ قانونی حقوق کے ماسوا ان اخلاقی حقوق کو بھی سمجھنے اور ادا کرنے لگے جنہیں نہ قانون کے زور سے مانگا جاسکتا ہے نہ دلوا یا جاسکتا ہے۔

(تفہیم القرآن، ج ۲، بنی اسرائیل حاشیہ: ۲۸)

انسان کا اپنا مال کون سا ہے؟

۶۷- اَيْكُم مَّالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالٍ وَّارِثِهِ؟

”حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا ”تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ فرمایا (اعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) ”سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔“ لوگوں نے

عرض کیا ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا (إِنَّمَا مَالٌ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا آخِرُ) تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا اور جو کچھ تم نے روک رکھا وہ تو وارث کا مال ہے۔“

(بخاری، نسائی، مسند ابویعلیٰ)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا آخِرُ۔ (۱)

(۲) قَالَ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثُهُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثُهُ قَالَ: اْعْلَمُوا، مَا تَقُولُونَ؟ قَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّمَا مَالٌ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا آخِرُ۔ (۲)

تشریح: اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ آگے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا وہ اس سے زیادہ نافع ہے جو اس نے دنیا میں روک رکھا ہے اور کسی بھلائی کے کام میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہ کیا۔

(تفہیم القرآن ج ۶، المزل حاشیہ: ۲۶)

کون سا صدقہ باعث فضیلت ہے؟

۶۸- ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا، آپ ﷺ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے کیا باقی رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا (ما بقی الا کتفہا) ”ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا“ فرمایا (بقی کلہا غیر کتفہا) ”ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا۔ (۳)

۶۹- أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ تَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمِيلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ۔

”ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا ”یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح و

تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کمالینے کی امید رکھتا ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان نکلنے لگے تو تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي، وَ هَلْ لَكَ مِنْ مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَ تَارِكُهُ لِلنَّاسِ۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالاں کہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا؟ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور اسے تو دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقُعْقَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، وَ تَأْمَلُ الْغِنَى، وَ لَا تُمَهِّلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ: كَذَا وَ كَذَا، وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ۔ (۴)

(۲) حَدَّثَنَا هَذَا بْنُ خَالِدٍ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ هُوَ يَقْرَأُ الْهَكْمُ التَّكَاثُرُ، قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، قَالَ: وَ هَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ (۵)

(۳) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي مَالِي، إِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبَسَ فَأَبْلَى، أَوْ أُعْطِيَ فَأَفْتَنَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَ تَارِكُهُ لِلنَّاسِ۔ (۶)

تشریح: یہاں حضور ﷺ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو مال انسان کے پاس ہے وہ دراصل اس کا ذاتی مال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے۔ وہ بذات خود اس کا مالک نہیں ہے، اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے یہ اس کے تصرف میں دیا ہے۔ لہذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں اسے صرف کرنے سے دریغ نہ کرنا چاہیے۔ نائب کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو مالک ہی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چرائے۔ دوسرے یہ مال نہ ہمیشہ سے اس کے پاس تھا نہ ہمیشہ اس کے پاس رہنے

والا ہے، کل یہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس تھا، پھر اللہ نے اس کو ان کا جانشین بنا کر یہ مال اس کے حوالے کیا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ اس کے پاس نہ رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ اس پر اس کے جانشین بن جائیں گے، اس عارضی جانشین کی تھوڑی سی مدت میں، جب کہ یہ اس کے قبض و تصرف میں ہے، اسے اللہ کے کام میں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ آخرت میں اس کا مستقل اور دائمی اجر اسے حاصل ہو، کیوں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ ہو وہی باقی رہنے والا ہے۔

(تفہیم القرآن، ج ۵، الحدید حاشیہ: ۹)

مال حرام کا صدقہ

۷۰۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے جمع کیا مال حرام سے، اور پھر اس کو صدقہ دے دیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں بلکہ اس کا اجر اس کو جائے گا جس کا مال اس شخص نے چرایا اور اس کو صدقہ کر دیا۔“

تخریج: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ ابْنِ حُجْبِرَةَ الْأَكْبَرِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَدَيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ. (۷)

سوال: اس حدیث کی رو سے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ بینک سے سود لے اور پھر غریبوں میں تقسیم کر دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے اس فعل کو کسی عارضی حل کے طور پر پیش کیا ہوگا۔ کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟

جواب: میں بار بار اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ بینک کے سودی اکاؤنٹ میں اس غرض سے روپیہ رکھنا کہ جو سود اس سے وصول ہوگا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص جیب اس لیے کاٹے کہ جو روپیہ اسے ملے گا اس کو وہ کسی یتیم یا کسی بیوہ کو دے دے گا۔ جس طرح جیب کاٹ کر خیرات کرنا غلط ہے اسی طرح بینک سے سود لے کر خیرات کرنا بھی غلط ہے۔ میری جس بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے بینک کے سودی حساب میں روپیہ رکھ چکے ہوں اور اس پر آپ کو سود مل گیا ہو تو اس کو خود نہ استعمال کیجیے بلکہ غریبوں کو دے دیجیے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ سود کے ذریعے سے جو روپیہ آتا ہے وہ صرف اسی شخص کے لیے حرام ہے جس نے سودی حساب میں روپیہ رکھا اور اس کو وصول کیا۔ لیکن اگر وہ شخص کسی اور آدمی کو یہ روپیہ ہبہ کر دیتا ہے یا کسی چیز کی قیمت یا اجرت میں دے دیتا ہے تو اس شخص کے لیے یہ حرام نہیں ہے کیوں کہ اس کو جائز طریقے سے یہ روپیہ ملا ہے اور سود لینے والے کے پاس یہ ناجائز طریقے سے آیا تھا۔ مثال کے طور پر سود لینے والا آدمی اگر کسی ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے اور ٹیکسی والے کو اجرت دیتا ہے تو وہ روپیہ ٹیکسی والے کے لیے حرام نہیں ہے، البتہ اس شخص کے لیے حرام ہے جس نے سودی روپے سے ٹیکسی پر سفر کیا۔ اسی طرح اگر وہ کسی کو ہبہ کر دیتا ہے یا صدقہ کر دیتا ہے تو یہ ایک شخص سے دوسرے کی طرف مال منتقل ہونے کی جائز شرعی صورتیں ہیں، اس لیے صدقہ یا ہبہ لینے والے کے لیے یہ روپیہ حرام نہیں ہے۔

(تقریحات: سود اور ہبہ)

شریعت میں ٹیکس کی حیثیت

۷۲- اِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ۔

”لوگوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک حق ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُوَيْهٍ، نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: اِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ۔ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ”لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوا وُجُوْهُكُمْ۔“ البقرة: ۱۷۷ (۹)

تشریح: زکوٰۃ دراصل ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبادت ہے اور نماز کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ٹیکس وہ ہوتا ہے جو بردستی کسی انسان پر عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بہ خوشی اس کو قبول کرے۔ اس کے عائد کرنے والوں کا کوئی شخص معتقد نہیں ہوتا۔ ان کے برحق ہونے پر ایمان نہیں لاتا۔ ان کے ڈالے ہوئے اس بار کو بردستی کی جتنی سمجھتا ہے۔ اس پر ناک بھوں چڑھاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہزار حیلے کرتا ہے۔ اس کو ادا نہ کرنے کی تدبیریں نکالتا ہے اور اس سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ان دونوں میں اصولی فرق یہ ہے کہ ٹیکس دراصل ان خدمات کے مصارف پورے کرنے کے لیے عائد کیا جاتا ہے جن کا فائدہ خود ٹیکس ادا کرنے والے کی طرف ملتا ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی تصویر یہ کارفرما ہوتا ہے کہ آپ جن سہولتوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے سے وہ سہولتیں آپ کو بہم پہنچائی جائیں ان کے لیے آپ اپنی دولت کے لحاظ سے مناسب چندہ دیں۔ یہ ٹیکس درحقیقت ایک طرح کا چندہ ہی ہے جو قانونی جبر کے تحت ان اجتماعی خدمات کے لیے آپ سے لیا جاتا ہے جن کے فوائد سے متمتع ہونے والوں میں آپ خود بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ اس کے برعکس ایک عبادت ہے بالکل اسی طرح جیسے نماز ایک عبادت ہے۔ کوئی پارلیمنٹ یا قانون ساز اسمبلی اس کی عائد کرنے والی نہیں ہے۔ بلکہ اسے خدا نے عائد کیا ہے، جسے ایک مسلمان اپنا معبود برحق مانتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو تو وہ زکوٰۃ سے بچنے یا اس میں خورد برد کرنے کی کبھی کوشش نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر کوئی خارجی طاقت اس سے حساب لینے اور زکوٰۃ وصول کرنے والی نہ بھی ہو تو ایک مومن اپنی زکوٰۃ کا حساب خود کر کے اپنی مرضی سے نکالے گا۔ پھر یہ زکوٰۃ سرے سے اس غرض کے لیے ہے ہی نہیں کہ ان اجتماعی ضروریات کو پورا کیا جائے، جن سے متمتع ہونے میں آپ خود بھی شامل ہیں، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے، جو کسی نہ کسی طرح سے دولت کی تقسیم میں اپنا حصہ پانے سے، یا پورا حصہ پانے سے محروم رہ گئے ہیں یا اور کسی وجہ سے مدد کے محتاج ہیں، خواہ عارضی طور پر یا مستقل طور پر۔ اس طرح زکوٰۃ اپنی حقیقت، اپنے بنیادی اصول اور اپنی روح اور شکل کے اعتبار سے ٹیکس سے بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ یہ آپ کے لیے سڑکیں اور ریلیں اور نہریں بنانے اور ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ چند مخصوص حق داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے خدا کی طرف سے ایک عبادت کے طور پر فرض کی گئی ہے، اسلام کے پانچ

ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کا کوئی فائدہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے اجر کے سوا آپ کی ذات کی طرف پلٹ کر نہیں آتا۔

بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ اور خراج کے سوا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ حالاں کہ رسول اللہ ﷺ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان فی المال حقاً سوى الزکوٰۃ ”لوگوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک حق ہے۔“ دراصل جن ٹیکسوں کو شریعت میں ناروا قرار دیا گیا ہے وہ قیصروں اور کسراؤں اور ان کے امراء کے لگائے ہوئے وہ ٹیکس تھے جنہیں بادشاہ اور امیر کی ذاتی ملک بنالیا جاتا تھا۔ اور جن کی آمد و خرچ کا حساب دینے کے وہ ذمہ دار نہ تھے۔ رہے وہ ٹیکس جو شوریٰ کے طریقے سے چلنے والی حکومت لوگوں کی مرضی اور مشورے سے لگائے، جن کی آمدنی پبلک کے خزانے میں جمع ہو، جن کو خرچ بھی لوگوں کے مشورے سے کیا جائے، اور جن کا حساب دینے کی حکومت ذمہ دار ہو، تو ایسے ٹیکس عائد کرنے پر شریعت میں مطلقاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں اسلامی حکومت کے قیام سے پہلے کوئی بے جا اونچ نیچ پیدا ہو چکی ہو، یا حرام طریقوں سے کمائی ہوئی دولت بعض طبقوں نے بے تحاشا فراہم کر لی ہو، تو ایک اسلامی حکومت ضبطی جائداد کے طریقے اختیار کرنے کے بجائے ٹیکس عائد کر کے اس بیماری کا مداوا کر سکتی ہے۔ اور دوسرے اسلامی قوانین کی مدد سے دولت کے اس ارتکاز کو ختم کر سکتی ہے۔ ضبطی جائداد کا طریقہ استعمال کرنے کے لیے حکمرانوں کو ایسے جاہلانہ اختیارات دینا ناگزیر ہو جانا ہے، جنہیں پاکر وہ کسی حد پر روکے نہیں جاسکتے اور ایک ظلم کی جگہ اس سے بدتر ظلم قائم ہو جاتا ہے۔

(معاشیات اسلام، اسلامی نظم معیشت کے اصول ”زکوٰۃ“)

حدیث میں اصول بیان کیا گیا ہے ”آدمی کے مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی حق ہے۔ اس اصولی ارشاد کی موجودگی میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کیا ایک اسلامی حکومت زکوٰۃ کے سوا دوسرے محاصل عائد کر سکتی ہے۔ پھر جب کہ قرآن میں زکوٰۃ کے چند مخصوص مصارف معین کر دیے گئے ہیں تو لامحالہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان مصارف کے ماسوا جو دوسرے فرائض حکومت کے ذمے عائد ہوں ان کو بجالانے کے لیے وہ دوسرے محاصل پبلک پر عائد کرے۔ نیز قرآن میں یہ اصولی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ کہ یَسْأَلُوْكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ (البقرة: ۲۱۹) ”تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ کہو عفو، عفو کا لفظ (Economic Surplus) کا ہم معنی ہے۔ اور اس میں نشان دہی کی گئی ہے کہ ”عفو“ ٹیکس کا صحیح محل ہے۔ مزید برآں ایسے نظائر بھی موجود ہیں کہ خلفائے راشدین کے عہد میں دوسرے محاصل عائد کیے گئے ہیں۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں محصول درآمد مقرر کیا گیا اور اس کا شمار زکوٰۃ میں نہیں بلکہ ”فے“ (حکومت کی عام آمدنیوں) میں تھا۔ علاوہ بریں شریعت میں کوئی ایسی ہدایت موجود نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ حکومت اجتماعی ضروریات کے لیے کوئی دوسرا ٹیکس نہیں لگا سکتی، اور اصول یہ ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ مباح ہے۔ فقہائے اسلام میں سے بھی، جہاں تک ہم کو معلوم ہے، ایک غیر معروف شخصیت ضحاک بن مزاحم کے سوا کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ نسخت الزکوٰۃ کل حق فی المال (زکوٰۃ نے مال میں ہر دوسرے حق کو منسوخ کر دیا ہے) ضحاک کی اس رائے کو کسی قابل ذکر فقیہ نے تسلیم نہیں کیا ہے۔

(المحلی لابن حزم ج ۲، ص: ۱۵۸۔ اور کتاب الاموال لابن عبید۔ باب مال میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر واجب حقوق ص: ۹۳۰) (معاشیات اسلام، زکوٰۃ کے اصولی احکام)

سوال: کیا زکوٰۃ ایک طرح کا انکم ٹیکس نہیں ہے؟ کیا ہم زکوٰۃ کو فلاح عامہ کے کاموں مثلاً مدارس اور ہسپتالوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟

جواب: زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دینا سرے سے ہی غلط ہے وہ تو اسی طرح ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس طرح نماز ایک رکن ہے زکوٰۃ انہی عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو مقرر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بھی متعین کر دیئے ہیں جن کے سوا کسی اور مصرف میں اسے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ آپ جتنے ٹیکس دیتے ہیں خواہ وہ انکم ٹیکس ہو یا کسی اور قسم کا ٹیکس، ہر ایک کا نفع آپ کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس کا نفع آپ کی طرف آخرت میں پلٹ کر آئے گا۔ اس دنیا میں آپ بس خدا کے بتائے ہوئے حق داروں کو زکوٰۃ دے دیجیے اور سمجھ لیجیے کہ یہ نیکی خدا کے دفتر میں درج ہوگئی۔ اگر آپ اس سے سڑکیں بنائیں گے یا ریلیں بنائیں گے یا مدرسے اور ہسپتال بنائیں گے تو ان سے امیر اور غریب سب فائدہ اٹھائیں گے درآں حالے کہ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ ان چیزوں سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے درآں حالے کہ زکوٰۃ سے آپ کو خود فائدہ اٹھانے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے زکوٰۃ کو صرف عبادت سمجھ کر ادا کیجیے، اس کو رکن اسلام سمجھیے۔ انکم ٹیکس نہ سمجھیے، ٹیکس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواہ کتنے ہی انصاف کے ساتھ لگایا جائے اور کتنی ہی ایمان داری سے وصول اور خرچ کیا جائے، بہر حال جن لوگوں پر اس کا بار پڑتا ہے وہ کبھی اس کو خوش دلی سے نہیں دیتے بلکہ اس سے بچنے کی بے شمار راہیں تلاش کرتے ہیں اب کیا خدا کی فرض کی ہوئی ایک عبادت کو بھی ٹیکس سمجھ کر اس کے ساتھ آپ یہی سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ طرز عمل آپ زکوٰۃ کے ساتھ اختیار کریں گے تو اپنے مال کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی کھودیں گے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو خوش دلی سے دینی چاہیے، خدا کی خاطر دینی چاہیے، جتنی آپ پر واجب ہو اس سے بھی کچھ بڑھ کر دینا چاہیے تاکہ خدا کی خوشنودی اور زیادہ حاصل ہو سکے۔

(تقریحات: سود، بیہ)

کیا زکوٰۃ کے علاوہ انکم ٹیکس عائد کرنا جائز ہے؟

اسلامی ریاست میں یہ دونوں چیزیں جائز ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف بالکل متعین ہیں جو کہ سورہ توبہ میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح اس کا نصاب اور اس کی شرح بھی نبی ﷺ نے متعین فرمادی ہے۔ ان امور میں کوئی ترمیم و تنسیخ جائز نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ریاست کو اگر دوسری مزید ضروریات درپیش ہوں تو ان کے لیے وہ قوم سے مالی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ اگر یہ وصولی جبری ہو تو ٹیکس ہے۔ اگر رضا کارانہ ہو تو چندہ ہے اور واپسی کی شرط ہو تو (Loan) قرضہ ہے۔ زکوٰۃ اور یہ دوسری قسم کی وصولیاں نہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتی ہیں اور نہ ایک دوسرے کو ساقط کر سکتی ہیں۔ یہ تو اس مسئلے کا اصولی جواب ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ اطمینان بھی دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور دیانت داری سے اس کا نظام چلایا جائے تو اتنے ٹیکسوں کی ضروریات باقی نہیں رہے گی جتنے آج موجود ہیں۔ موجودہ زمانے میں ٹیکسوں کے معاملے میں جتنی بدعنوانیاں اور بددیانتیاں ہوتی ہیں وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ ایک طرف تو جس مقصد کے لیے ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کا بہ مشکل دس فیصد اس مقصد کے لیے صرف ہوتا ہے۔ دوسری طرف ٹیکس سے بچنے (Evasion) کی ایک عام ذہنیت پیدا ہوگئی ہے۔ اگر نظام درست ہو جائے تو موجودہ ٹیکسوں کا ایک چوتھائی حصہ بھی کفایت کرے گا اور افادیت چار پانچ گنی زیادہ ہو جائے گی۔

(رسائل و مسائل حصہ چہارم، کیا زکوٰۃ کے علاوہ...)

کیا زکوٰۃ کے نصاب اور شرح کو بدلا جاسکتا ہے؟

اگر اسلامی ریاست کو زیادہ ضروریات پیش ہوں تو وہ حدیث (ان فی المال حقاً سوی الزکوٰۃ) کی رو سے مزید رقوم وصول کر سکتی ہے خود یہی حدیث زکوٰۃ کی شرح کے مستقل ہونے پر اشارت دالت بھی کرتی ہے، اگر زکوٰۃ کی شرح بدلی جاسکتی تو اس حدیث کی ضرورت ہی کیا تھی۔

شارع کے مقرر کردہ حدود اور مقادیر میں رد و بدل کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ یہ دروازہ اگر کھل جائے تو پھر ایک زکوٰۃ ہی کے نصاب اور شرح پر زنجیریں پڑتی، بلکہ نماز، روزہ، حج، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ترمیم و تنسیخ شروع ہو جائے گی اور یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو سکے گا۔ نیز یہ کہ اس دروازے کے کھلنے سے وہ توازن و اعتدال ختم ہو جائے گا جو شارع نے فرد اور جماعت کے درمیان انصاف کے لیے قائم کر دی۔ اس کے بعد پھر افراد اور جماعت کے درمیان کھینچ تان شروع ہو جائے گی۔ افراد چاہیں گے کہ نصاب اور شرح میں تبدیلی ان کے مفاد کے مطابق ہو اور جماعت چاہے گی کہ اس کے مفاد کے مطابق۔ انتخابات میں یہ چیز ایک مسئلہ بن جائے گی۔ نصاب گھٹا کر اور شرح بڑھا کر اگر کوئی قانون بنایا گیا تو جن افراد کے مفاد پر اس کی زد پڑے گی وہ اسے خوش دلی کے ساتھ نہ دیں گے جو عبادت کی اصل روح ہے، بلکہ ٹیکس کی طرح چٹی سمجھ کر دیں گے اور حیلہ سازی (Tactics) اور گریز (Evasion) دونوں ہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بات جواب ہے کہ حکم خدا اور رسول سمجھ کر ہر شخص سر جھکا دیتا ہے اور عبادت کے جذبے سے بہ خوشی رقم نکالتا ہے، اس صورت میں کبھی باقی رہ بھی نہیں سکتی جبکہ پارلیمنٹ کی اکثریت اپنے حسب منشا کوئی نصاب اور کوئی شرح لوگوں پر مسلط کرتی رہے۔

زکوٰۃ اور معاشی بہبود

زکوٰۃ اور صدقہ تو ہے ہی معاشی بہبود کے لیے۔ لیکن اس بات کو خوب سمجھ لیجیے کہ معاشی بہبود کا اگر تصور یہ ہو کہ بحیثیت مجموعی پورے ملک کی معاشی ترقی کے لیے زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ دراصل اس غرض کے لیے ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص اپنی لازمی ضروریات زندگی غذا، لباس، مکان، علاج اور بچوں کی تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے اور ہم اپنے معاشرے کے ان تمام لوگوں کی معاشی ضروریات فراہم کریں جو یا تو اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرنے کے قابل ہی نہ ہوں۔ مثلاً یتیم بچے، بوڑھے اور معذور لوگ، یا عارضی طور پر بے روزگار ہو گئے ہوں، یا ذرائع کی کمی کے باعث اپنی روزی کما نے کی کوشش نہ کر سکتے ہوں اور کچھ مدد پا کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، یا کسی نقصان کے چکر میں آ گئے ہوں۔ زکوٰۃ اس طرح کے لوگوں کی دستگیری کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ عام معاشی ترقی کے لیے آپ کو دوسرے ذرائع تلاش کرنے ہوں گے۔

(معاشیات اسلام، اسلامی نظم معیشت کے اصول اور مقاصد ”زکوٰۃ اور معاشی...“)

کیا ہر سائل مستحق زکوٰۃ ہے؟

۷۳- لِلْسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى الْفَرَسِ-

”سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شَرَحْبِيلَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ - (۱۰)

تشریح: بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ جس شخص کے پاس دو وقت کے کھانے کا سامان ہو اسے زکوٰۃ نہ لینی چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دس روپے اور بعض فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے بارہ روپے موجود ہوں اسے زکوٰۃ نہ لینی چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس پچاس روپے سے کم ہوں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس میں مکان اور گھر کا سامان اور گھوڑا اور خادم شامل نہیں ہیں۔ یعنی یہ سب سامان رکھتے ہوئے بھی جو شخص پچاس روپے سے کم مال رکھتا ہو وہ زکوٰۃ لینے کا حق دار ہے۔ اس معاملے میں ایک چیز تو ہے قانون اور دوسری چیز ہے درجہ فضیلت۔ ان دونوں میں فرق ہے درجہ فضیلت تو یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح وشام کی روٹی کا سامان رکھتا ہو وہ اگر سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے حق میں آگ بیج کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک شخص لکڑیاں کاٹے اور اپنا پیٹ بھرے۔ بہ نسبت اس کے کہ سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ہو یا جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے۔ لیکن یہ اولوالعزمی کی تعلیم ہے۔ رہا قانون تو اس میں ایک آخری حد بتانی ضروری ہے کہ کہاں تک آدمی زکوٰۃ لینے کا حق دار ہو سکتا ہے۔ سو وہ دوسری حدیثوں میں ملتا ہے مثلاً آپ نے فرمایا کہ (للسائل حق و ان جاء على الفرس) یعنی سائل کا حق ہے، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آیا ہو۔ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ میرے پاس دس روپے ہیں۔ کیا میں مسکین ہوں، آپ نے فرمایا ”ہاں“ ایک مرتبہ دو آدمیوں نے آکر حضور سے زکوٰۃ مانگی۔ آپ نے نظر اٹھا کر انہیں غور سے دیکھا، پھر فرمایا: ”اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں دے دوں گا لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کے قابل ہٹے کئے لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ ان سب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بقدر نصاب مال سے کم رکھتا ہو وہ فقراء کے ذیل میں آجاتا ہے اور اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حق دراصل اصلی حاجت مندوں ہی کو پہنچتا ہے۔

(معاشیات اسلام، مصارف زکوٰۃ)

۷۴- أَمَرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ كُمْ وَأُرَدَّهَا فِي فَقَرَائِكُمْ۔

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے فقراء میں تقسیم کر دوں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ هُمْ وَ تُرَدُّ فِي فَقَرَاءِ هُمْ۔ (۱۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ یمنی لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ اس کی شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اگر انہوں نے اس کو مان لیا تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں پھر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔

تشریح: زکوٰۃ صرف مسلمان کا حق ہے، غیر مسلم کا حق نہیں ہے حدیث میں زکوٰۃ کی تعریف یہ آتی ہے کہ (تؤخذ من اغنیائکم و ترد فی فقرائکم) ”یعنی وہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔“ البتہ غیر مسلم کو عام خیرات میں سے حصہ دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ عام خیرات میں یہ تمیز کرنا اچھا نہیں ہے کہ مسلمان کو دی جائے اور کوئی غیر مسلم مدد کا محتاج ہو تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے۔

اسی طریقہ پر نبی ﷺ اور خلفائے راشدین کا عمل بھی تھا۔ تمام زکوٰۃ حکومت اسلامی کے کارکن جمع کرتے تھے اور مرکزی طرف سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔

۷۵- لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ۔ (تفہیم القرآن ج ۵، النجم حاشیہ: ۶)

”صدقہ لینانہ کسی غنی کے لیے حلال ہے اور نہ تندرست و توانا کے لیے۔“ (مرتب)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْأَنْبَارِيُّ الْخَتَلِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رِيحَانَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ۔ (۱۲)

نابالغ بچوں کے اموال پر زکوٰۃ

۷۶- أَلَا مَا وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ فَتَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ۔

(ترمذی، دارقطنی، بیہقی، کتاب الاموال، لابی عبید)

”خبردار جو شخص کسی ایسے یتیم کا ولی ہو جو مال رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے کوئی کاروبار کرے اور اسے یونہی نہ رکھ چھوڑے کہ اس کا سارا مال زکوٰۃ کھا جائے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا، لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ۔ (۱۳)

تشریح: نابالغ بچوں کے بارے میں اختلاف ہے ایک مسلک یہ ہے کہ یتیم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے

کہ یتیم کے سن رشد کو پہنچنے پر اس کا ولی اس کا مال اس کے حوالے کرتے وقت اس کو زکوٰۃ کی تفصیل بتادے۔ پھر یہ اس کا اپنا کام ہے کہ اپنے ایام یتیمی کی پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ یتیم کا مال اگر کسی کاروبار میں لگایا گیا ہے اور نفع دے رہا ہے تو اس کا ولی اس کی زکوٰۃ ادا کرے ورنہ نہیں۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ یتیم کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور اس کو ادا کرنا اس کے ولی کے ذمے ہے ہمارے نزدیک یہی چوتھا مسلک زیادہ صحیح ہے۔ یہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔

(مندلاجہ بالا حدیث) کے ہم معنی ایک حدیث امام شافعیؒ نے مسلاً اور ایک دوسری حدیث طبرانی اور ابو عبید نے مرفوعاً نقل کی ہے اور اس کی تائید صحابہ و تابعین کے متعدد آثار و اقوال سے ہوتی ہے جو حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے مجاہد، عطاء، حسن بن یزید، مالک بن انس اور زہری سے منقول ہیں۔

فاتر العقل لوگوں کے معاملے میں بھی اسی نوعیت کا اختلاف ہے، جو اوپر مذکور ہوا ہے اور اس میں بھی میرے نزدیک قول راجح یہی ہے کہ مجنون کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا مجنون کے ولی کے ذمے ہے۔ امام مالک اور ابن شہاب زہری نے اس رائے کی تصریح کی ہے۔ (رسائل و مسائل حصہ دوم، زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کے ...)

زکوٰۃ اور مسئلہ تملیک

۷۷- إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.

”جب تو نے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس کا اجر تیرے لیے ہے۔ اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اسی پر ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو أَهْلِ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَخْرِجِ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَائِكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمُسْكِينِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقَلُّ لِي، قَالَ: فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ، وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا، فَقَالَ: حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا أَدَيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ. إِذَا أَدَيْتَ إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا. (۱۴)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ بنی تميم کا ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ میں مال کثیر کا مالک ہوں، اہل و عیال والا ہوں حاضر باش رہنے والی اولاد ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں مال کیسے خرچ کروں اور اسے کہاں لگاؤں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کیوں کہ زکوٰۃ پاکیزگی ہے۔ جو مال کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اور اپنے اعزہ و اقربا سے صلہ رحمی کر اور سائل، ہمسایہ اور مسکین کے حقوق سے معرفت حاصل کر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ کمی فرمادیں۔ فرمایا اقرباء کا حق ادا کر اور مسکین اور مسافر کے حقوق کا خیال رکھ۔ اور فضول خرچ نہ بن اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بس میرے لیے یہ کافی ہے کہ جب میں نے آپ کے فرستادہ عامل کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو میں زکوٰۃ کی ادائے گی کے فرض سے اللہ اور اس کے رسول کے آگے بری الذمہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب تو نے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس کا اجر تیرے لیے ہے اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اسی پر ہے۔

پس منظر: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اذا ادیت الزکوٰۃ الی رسولک فقد برئت منها الی اللہ و رسولہ؟ جب میں نے آپ کے بھیجے ہوئے عامل کو زکوٰۃ ادا کر دی تو میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا نا؟ حضور ﷺ نے جواب دیا ”ہاں! جب تو نے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس کا اجر تیرے لیے ہے اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اسی پر ہے۔

تشریح: اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ عالمین علیہا کے سپرد کر کے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر لام تملیک کا تقاضا جس طرح کسی فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ دینے سے پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح عالمین علیہا کو دے دینے سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ فتویٰ کس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ عالمین علیہا اگر آگے تملیک ہی کے طریقے پر اموال زکوٰۃ کو صرف کرتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ دوور نہ نہیں؟ زکوٰۃ دینے والوں پر یہ دیکھنا کس نے فرض کیا ہے کہ عالمین کس طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ ان کا فرض صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کو مستحقین کو، یا ان کے لیے کام کرنے والے عالمین کو اپنے اموال زکوٰۃ کا مالک بنادیں۔ عالمین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ جس شخص کو اس حیثیت سے زکوٰۃ دی جا رہی ہو، اس کے بارے میں زکوٰۃ دینے والا یہ اطمینان کر لے کہ وہ واقعی ”عامل“ ہے یا نہیں؟ حکومت اسلامی موجود ہو، اور اس نے عالمین زکوٰۃ مقرر کیے ہوں تو ان کے پاس حکومت کی طرف سے تحصیل زکوٰۃ کا پروانہ موجود ہونا ہی اس اطمینان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو اور مسلمانوں کو کسی اجتماعی تنظیم نے بطور خود زکوٰۃ کی تحصیل و صرف کا بندوبست کیا ہو تو اس کے بارے میں بس یہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ وہ واقعی مستحقین زکوٰۃ پر اس مال کو صرف کرتی ہے، اور ”عمل“ کے مصارف اسی حد تک لیتی ہے جنہیں جائز و معقول کہا جاسکے۔ تحقیق سے ان باتوں کا اطمینان ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینے والا یقیناً اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔ کوئی شرعی دلیل مجھے ایسی نظر نہیں آتی جس کی بنا پر زکوٰۃ دینے والوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ عالمین علیہا کو زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ بھی تحقیق کریں کہ وہ اموال زکوٰۃ کو بطریق تملیک صرف کرتے ہیں یا نہیں؟

(رسائل و مسائل حصہ سوم، زکوٰۃ اور مسئلہ تملیک)

کرائے پردی جانے والی اشیاء پر زکوٰۃ

کرایہ پر چلانے کے کاروبار کی زکوٰۃ کا معاملہ اچھا خاصا پیچیدہ ہے۔ اس میں متعدد اصولی مشکلات کو میں خود بھی محسوس کرتا ہوں اور اس باب میں احادیث و آثار سے بھی کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی۔ اس میں بڑی مشکل یہ ہے کہ جس سامان کو کرایہ پر چلایا جاتا ہے وہ مال تجارت کی تعریف میں نہیں آتا۔ بلکہ آلات پیدائش سے اشبہ ہے۔ اس لیے اس کی قیمت پر زکوٰۃ عائد کرنا درست نہیں معلوم ہوتا۔ اس کو خارج کرنے کے بعد اس کاروبار میں ختم سال پر بجز ”نقد موجود“ (Cash in hand) یا بینک بیلنس کے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جس پر زکوٰۃ عائد ہو۔ حالاں کہ کاروبار لاکھوں کا ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو اس نوعیت کے کاروبار بہت بڑے پیمانے پر چل رہے ہیں۔ ان وجوہ میں میں نے کاروبار کی مالیت کا ایک فارمولا سوچا ہے۔ یہ اجتہادی چیز ہے اور اس پر دوسرے اہل علم کو بھی غور کرنا چاہیے۔

میرامد عایہ ہے کہ جو لوگ فرنیچر یا موٹریں یا ایسی ہی دوسری چیزیں کرائے پر چلانے کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار کی مالیت اس منافع کے لحاظ سے مشخص کرنی چاہیے جو اس کاروبار میں ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فرنیچر یا ان موٹروں کی قیمت پر زکوٰۃ محسوب کی جائے، جسے وہ کرائے پر چلاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ تو وہ آلات ہیں جن سے وہ کام کرتے ہیں اور آلات کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کاروبار جو منافع دے رہا ہو، اس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جائے گی کہ اس قدر منافع دینے والے کاروبار کی مالیت کیا قرار پانی چاہیے۔ رہے کرایہ کے مکانات تو ان کے بارے میں مجھے بھی اس بنا پر تامل ہے کہ سلف سے ان پر زکوٰۃ لگائے جانے کا ثبوت نہیں ملتا۔

”الابل العوامل“ (کام کرنے والے اونٹوں) پر زکوٰۃ نہ لگنے کی وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ ایک آدمی جن آلات یا حیوانات کے ذریعہ سے کام کرتا ہو ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مثلاً بل چلانے والے نیل، یا بار برداری کے جانور، ان پر زکوٰۃ مواشی عائد نہ ہوگی۔ اسی طرح ڈیری فارم کے جانوروں پر زکوٰۃ مواشی عائد نہ ہوگی۔ ان کی زکوٰۃ تو اس پیداوار پر زکوٰۃ لگنے کی صورت میں وصول ہو جاتی ہے جو ان کے ذریعہ سے حاصل کی گئی ہو۔ کرائے پر چلائے جانے والے اونٹوں پر بھی عوامل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے ان پر بھی زکوٰۃ مواشی عائد نہ ہونی چاہیے اور نہ ان کی مالیت پر زکوٰۃ لگنی چاہیے۔ بلکہ اس کرایہ کے کاروبار کی جو (Good Will) مشخص ہو، اس پر زکوٰۃ لگنی چاہیے۔

(رسائل و مسائل حصہ سوم، تجارتی حصص اور...)

تجارتی حصص کی زکوٰۃ

تجارتی حصص کی زکوٰۃ اس اصول پر نہیں نکالی جائے گی کہ گویا حصے کی رقم آپ کے پاس جمع ہے اور آپ جمع شدہ روپے کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ بلکہ ان کی زکوٰۃ تجارتی مال کی زکوٰۃ کے اصول پر نکالی جائے گی۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کاروبار شروع ہونے کی تاریخ پر جب ایک سال گزر جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس تجارتی مال (Stock in Trade) کس قدر موجود ہے اور کس مالیت کا ہے اور نقد روپیہ (Cash in hand) کتنا ہے۔ دونوں کے مجموعہ پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی قاعدے پر دیکھا جائے گا کہ کمپنی یا کمپنیوں میں آپ کے جو حصے ہیں، اس وقت بازاری

قیمت کے لحاظ سے ان کی قیمت کیا ہے۔ سال کے دوران میں آدمی نے خواہ کتنی ہی مرتبہ پہلا حصہ فروخت کیا ہو اور دوسرا خرید ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلا حصہ جب آپ نے خریدا اس وقت سے سال شمار کیا جائے گا اور سال کے خاتمہ پر آپ کے حصوں کی جو بازاری قیمت ہو اس کے لحاظ سے زکوٰۃ کا تعین کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس نقد کس قدر موجود ہے۔ دونوں کے مجموعے کا ۲۰/۱ کی شرح سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔

(دوسری شکل یہ بھی ہے کہ کمپنی اپنے طور پر زکوٰۃ نکال دے) کمپنی جب زکوٰۃ نکال دے گی تو ایک ایک حصہ دار کی الگ الگ زکوٰۃ نکلنے کا پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ کمپنی کے لیے یہ مشکل ہے کہ ایک ایک حصہ دار کے متعلق یہ تحقیق کرے کہ وہ بہ جائے خود صاحب زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ یہ تو ایسے حصہ داروں کا اپنا کام ہے کہ وہ کمپنی کو اپنے صاحب نصاب نہ ہونے کی اطلاع دیں، تاکہ ان کے ذمہ کی زکوٰۃ محسوب نہ ہو۔

تحصیل زکوٰۃ اگر سرکاری انتظام میں ہو تو محصل زکوٰۃ سے یہ بات نہیں چھپ سکتی کہ کمپنی نے اپنی نکالی ہوئی زکوٰۃ کو اپنے کاروباری مصارف میں شمار کر کے قیمتیں بڑھائی ہیں۔ اس چیز کی روک تھام سرکاری طور پر ہو سکتی ہے اگر سرکاری انتظام نہ ہو تو اس صورت میں صرف وہی کمپنی بطور خود اپنی زکوٰۃ نکالے گی جس کے چلانے والوں میں کوئی دینی حس موجود ہوگی۔ ایسے لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایک ہاتھ سے زکوٰۃ نکال کر دوسرے ہاتھ سے اس کو وصول کرنے کی تدبیریں اختیار کریں گے۔ اور بالفرض اگر وہ ایسا کریں تو دوسرے سال ان پر زکوٰۃ زیادہ لگ جائے گی پھر قیمتیں بڑھائیں گے تو زکوٰۃ کے حساب میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں تک کہ آخر کار قیمتیں بڑھانا ممکن نہ رہے گا۔

(رسائل و مسائل حصہ سوم، تجارتی حصص اور کرائے پر...)

کمپنیوں کی زکوٰۃ کے معاملے میں دو ہی شکلیں ممکن ہیں۔ یا تو اسلامی حکومت موجود ہوگی اور تحصیل کا باقاعدہ انتظام کرے گی یا کوئی اجتماعی انتظام نہ ہوگا اور احساس فرض رکھنے والے افراد کو خود اپنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ پہلی صورت میں کمپنی کے سارے حسابات دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جن اثاثوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، ان کو حساب سے ساقط کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسری صورت میں منفرد حصہ داروں کے لیے اس طرح کے حسابات معلوم کرنا مشکل ہے۔ وہ تو لامحالہ اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کی ہی زکوٰۃ نکالیں گے۔

(رسائل و مسائل حصہ سوم، تجارتی حصص اور کرائے پر...)

شرح زکوٰۃ

رسول اللہ نے مختلف اقسام کی ملکیتوں کے بارے میں ایک کم سے کم مقرر فرمادی جس سے کم پر فرض زکوٰۃ عائد نہ ہوگی۔ پھر بقدر نصاب یا اس سے زائد ملکیتوں پر مختلف اموال کے معاملہ میں زکوٰۃ کی حسب ذیل شرح مقرر فرمائی۔

۷۸- ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو جو حق تجھ پر واجب تھا، وہ ادا ہو گیا۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ نَا عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ،

عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ. (۱۵)

(۲) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ. (۱۶)

سونے اور چاندی کی زکوٰۃ

۷۹- سونے چاندی اور زرنقہ کی صورت میں جو دولت جمع ہو اس پر اڑھائی فیصد سالانہ۔

تَخْرِيج: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَ سَمِيُّ آخَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضُمَرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعُورِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بَعْضُ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ حَالٌ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمُسَةٌ دَرَاهِمٍ. وَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. يَعْنِي فِي الذَّهَبِ. حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَ حَالٌ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا أَذْرِي أَعْلَى يَقُولُ: فَبِحَسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ وَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ جَرِيرًا قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (۱۷)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تیرے پاس دو سو درہم ہوں اور ان پر سال پورا بھی گزر جائے تو ان میں پانچ درہم زکوٰۃ ہے۔ اور سونا جب تک بیس دینار کی تعداد میں نہ ہو تو تجھ پر اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔ اس تعداد سے زائد پر اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی (جو اوپر بیان ہوئی) راوی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں فبحساب ذالک حضرت علی کے الفاظ ہیں یا انہوں نے نبی ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہ کسی مال پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر سال پورا نہ گزر جائے۔

۸۰- ”حدیث میں آتا ہے کہ جب سونا اور چاندی جمع کرنے والوں پر عذاب کی دھمکی آئی تو مسلمان سخت پریشان ہوئے۔

(۱) بعد میں اجماع سے یہ طے کیا گیا کہ تجارتی اموال پر بھی اڑھائی فیصد سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ عائد کی جائے۔ الشوکانی ج ۴ ص ۱۱۷۔ تجارتی زکوٰۃ کا یہ اصول ان کارخانوں پر بھی عائد ہوگا جو فروخت کے لیے مختلف قسم کے سامان تیار کرتے ہیں۔

کیوں کہ اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ ایک درہم بھی اپنے پاس نہ رکھو، سب خرچ کر ڈالو۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قوم کی پریشانی کا حال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تم پر اسی لیے فرض کیا ہے کہ باقی اموال تمہارے لیے پاک ہو جائیں۔

تخریج: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا غِيلَانٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" (النوبة: ۳۴) قَالَ: كَبُرَ ذَالِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطِيبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَ إِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا أُخْبِرُكَ وَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ، وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ. (۱۸)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) آیت کا نزول ہوا تو مسلمانوں پر یہ گراں گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے عقدہ کشائی کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا نبی اللہ یہ آیت تو آپ کے ساتھیوں پر گراں گزری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو محض اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارے بقیہ اموال پاک ہو جائیں اس سے وارثوں کے حصے بھی مقرر کیے تاکہ تمہارے بعد آنے والوں کے کام آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جو مرد کا بہترین خزانہ ہے۔ وہ صالحہ عورت ہے جب اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے اور جب حکم دے تو فرماں برداری کرے۔ خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرے۔

زیور کی زکوٰۃ

۸۱- فِي رِقَّةٍ رُبُعُ الْعَشْرِ وَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

”چاندی میں اڑھائی فیصد زکوٰۃ ہے اور پانچ اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔“

تخریج: (۱) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعَشْرِ وَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ زَكَاةً. (۱۹)

(۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَ

کَتَبَهُ لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ... وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَ مِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (۲۰)

ترجمہ: حماد نے بیان کیا ہے کہ میں نے ثمامہ بن عبد اللہ بن انس سے ایک مکتوب لیا جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ خط حضرت ابو بکرؓ نے انس کے نام لکھا ہے اور اس پر رسول اللہ ﷺ کی مہر بھی لگی ہوئی تھی جو آپ عامل زکوٰۃ کو بھیجتے وقت لگایا کرتے تھے۔ اس خط میں تحریر تھا کہ یہ زکوٰۃ کے متعلق وہ ضابطہ ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے حکم الہی کے مطابق مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور اس میں تھا کہ چاندی میں چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک سونوے کی تعداد ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر صاحب مال اپنی مرضی سے دینا چاہے تو (دے سکتا ہے)

(۳) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خُمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. (۲۱)

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پانچ اوقیہ سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں اور پانچ اونٹوں سے کم پر بھی زکوٰۃ نہیں اور پانچ وسق سے کم پر بھی زکوٰۃ نہیں۔

(۴) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفٌ ذَاتَ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ، فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَ إِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلْ أَتَيْتِهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتَهَا، قَالَتْ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، إِنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتَجْزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَا وَ عَلَى إِيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا، وَلَا تُخْبِرُهُ مِنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ،

وَزَيْنُبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الرِّيَاسِ؟ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَ أَجْرُ الصَّدَقَةِ- (۲۲)

ترجمہ: حضرت زینب زوجہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے گروہ نسواں! صدقہ و خیرات کرو خواہ تمہیں اپنے زیور سے کچھ دینا پڑے۔ زینب کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کے پاس واپس آئی اور ان سے کہا کہ آپ مالی اعتبار سے کم زور ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم فرمایا ہے آپ حضور ﷺ کی خدمت میں جائیں اور ان سے دریافت کریں کہ اگر میں آپ (کو اپنا صدقہ دے دوں) تو مجھے کفایت کر جائے گا۔ ورنہ میں پھر دوسروں کو دے دوں گی۔ حضرت زینب کا بیان ہے کہ عبد اللہ نے مجھے کہا کہ تم خود ہی چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں چلی اور در رسالت پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک انصاری عورت وہاں پہلے سے کھڑی انتظار میں ہے۔ اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور ﷺ بڑی بارعب شخصیت کے مالک تھے اس وجہ سے ہم براہ راست جرأت کرنے سے گھبرا رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نکل کر ہمارے سامنے آئے تو ہم نے اسے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاؤ اور بتاؤ کہ دو عورتیں دروازے پر آپ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے کھڑی ہیں (درپیش مسئلہ یہ ہے) کہ آیا وہ اپنے غریب شوہروں اور شوہر کی دوسری بیوی سے اولاد جو ان کی سرپرستی و کفایت میں ہیں کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ یہ ذرا خیال رکھیں کہ یہ نہ بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ بلال اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں (یعنی ان کے نام کیا ہیں) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک تو انصاری عورت ہے اور دوسری زینب، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کون سی زینب؟ عرض کیا عبد اللہ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کے لیے دو ہرا اجر ہے۔ ایک اجر قرابت داری کا دوسرا صدقہ کا۔

(۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اتَّتا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَ فِي يَدَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: اتَّوَدِيَانِ زَكْوَتَهُ؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّحَبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَادِيَا زَكْوَتَهُ- (۲۳)

(۶) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ مُسْعِدَةَ، الْمَعْنَى، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، ثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَ فِي يَدَيْهَا ابْنَتَاهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: اتَّعْطِيْنِ زَكْوَةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَالْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَ قَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ- (۲۴)

(۷) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، وَ مَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرُ ثَوْبِهِ، فَوَعَّظَهُنَّ وَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَّصِفْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي، وَ أَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَ إِلَى حَلْقِهِ. (۲۵)

ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے (نماز عید) خطبہ سے پہلے پڑھی ہے تو آپ ﷺ نے محسوس فرمایا کہ وہ اپنا خطبہ عورتوں کو نہیں سنا سکے تو ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ ﷺ کے ساتھ حضرت بلال تھے جو اپنا کپڑا پھیلانے ہوئے تھے۔ نبی ﷺ نے عورتوں کو وعظ و نصیحت فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں تو عورتوں نے اپنے کانوں اور گلے کے زیور ڈال دیے۔

(۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَحَاتٍ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزِينُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَهُنَّ؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ. (۲۶)

ترجمہ: عبد اللہ بن شداد روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک موقع پر حضور ﷺ میرے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاندی کے زیورات ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا میں نے آپ کے لیے آرائش و زیبائش کے لیے ان کو بنوایا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو تو میں نے عرض کیا نہیں یا کہا ماشاء اللہ آپ نے فرمایا پھر تو جہنم کی آگ سے تمہارے لیے یہی کافی ہیں۔

(۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَتَّابٌ. يَعْنِي ابْنُ بَشِيرٍ. عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْصَا حًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكُنْزُ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاةَهُ فَرُكِي، فَلَيْسَ بِكُنْزٍ. (۲۷)

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کے کچھ زیورات پہنتی تھی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا۔ کیا یہ کنز کی تعریف میں تو نہیں آتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ کنز شمار نہیں ہوگا۔

تشریح: زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں کئی مسلک ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اسے عاریتاً دینا ہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ یہ انس بن مالک، سعید بن مسیب، قتادہ اور شعبی کا قول ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ زیور پر زکوٰۃ دے دینا کافی ہے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ جو زیور عورت ہر وقت پہنتی رہتی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو زیادہ تر رکھا رہتا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے چوتھا مسلک یہ ہے کہ ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے نزدیک یہی آخری قول صحیح ہے۔ اول تو جن احادیث میں چاندی سونے پر زکوٰۃ کے وجوب کا حکم بیان ہوا ہے ان کے الفاظ عام ہیں۔ مثلاً یہ کہ فی رقة ربع العشر و ليس فيما دون خمس اواق صدقة۔ پھر متعدد احادیث و آثار میں تصریح ہے کہ زیور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں قوی سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ ایک عورت نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: ایسرک ان یسورک اللہ بہما یوم القیمة سوارین من نار۔ کیا تجھے پسند ہے کہ خدا قیامت کے روز تجھے ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ نیز موطاء، ابوداؤد، اور دارقطنی میں نبی ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے ما ادیت زکوٰۃ فلیس بکنز۔ جس زیور کی زکوٰۃ تو نے ادا کر دی۔ وہ کنز نہیں ہے۔

ابن حزم نے محلی میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جو فرمان بھیجا تھا اس میں یہ ہدایت بھی تھی مر نساء المسلمین یزکین عن حلین۔ ”مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکوٰۃ ادا کریں۔“ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ زیور کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اذا بلغ مائتین ففیہ الزکوۃ ”جب وہ دوسو درہم کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔“ اسی مضمون کے اقوال صحابہ میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاصؓ اور حضرت عائشہؓ سے، تابعین میں سے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عطاء، مجاہد، ابن سیرین اور زہری سے اور ائمہ فقہ میں سے سفیان ثوری، ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب سے منقول ہیں۔

(رسائل و مسائل حصہ دوم، زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کے...)

سونا اور چاندی اگر زیور کی صورت میں ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود کے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے اور پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ ایک نے عرض کیا کہ نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو اسے پسند کرے گی کہ قیامت کے روز اس کے بدلے آگ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں؟ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ میرے پاس سونے کی پازیب تھی۔ میں نے حضور ﷺ سے پوچھا کیا یہ کنز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس میں سے سونے کی مقدار نصاب زکوٰۃ تک پہنچتی ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نکال دی گئی ہے تو یہ کنز نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا چاندی اگر زیور کی شکل میں ہوں تب بھی اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے جس طرح نقد کی صورت میں ہونے پر ہے۔ البتہ جو اہر اور نگینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

حضرت عمرو بن عاصؓ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ سونے کے

کنگن پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ان کا حق ادا کرو یعنی ان کی زکوٰۃ نکالو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ زیور پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ تمہاری عمل داری میں جو مسلمان عورتیں رہتی ہیں ان کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نکالیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن دینار کے حوالہ سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہنوں کو اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنی بیٹیوں کو سونے کے زیور پہنائے تھے۔

ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد علامہ بصاص لکھتے ہیں کہ ”نبی ﷺ اور صحابہ سے جو روایات عورتوں کے لیے سونے اور ریشم کے حلال ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ عدم جواز کی روایات سے زیادہ مشہور اور نمایاں ہیں۔ پھر امت کا عمل بھی نبی ﷺ اور صحابہ کے زمانے سے ہمارے زمانے (یعنی چوتھی صدی کے آخری دور) تک یہی رہا ہے، بغیر اس کے کہ کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ اس طرح کے مسائل میں اخبار آحاد کی بنا پر کوئی اعتراض تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔“

(تفہیم القرآن ج ۴، الخرف حاشیہ: ۱۷)

سونے کا الگ اور چاندی کا الگ نصاب

نبی ﷺ کے زمانے میں چاندی اور سونے کی قیمتوں میں وہی نسبت تھی جو نصاب کی مقدار سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا۔ لیکن آپ کے اس خیال سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ اب نسبتوں میں جو فرق عظیم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے سونے کے نصاب کو بدل کر اس کے لیے بھی چاندی ہی کی قیمت کو نصاب بنا دیا جائے۔ اس کے وجہ یہ ہیں:

(۱) یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اصل سونے کو قرار دیا جائے یا چاندی کو؟ سونے کا نصاب چاندی کی قیمت کے معیار پر کم و بیش کیا جائے یا چاندی کے نصاب کو سونے کی قیمت کے معیار پر گھٹایا اور بڑھایا جاتا رہے؟ ان میں سے جس کو بھی اصل اور معیار قرار دیا جائے گا وہ ایک غیر شرعی فعل ہوگا، کیوں کہ شارع نے دونوں کا حکم الگ الگ مستقلاً بیان کیا ہے اور اشارۃً و کنایۃً بھی کوئی بات ایسی نہیں فرمائی ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہو کہ سونے اور چاندی میں سے کسی ایک کو دوسرے کے لیے اصل اور معیار قرار دینا شارع کا منشا تھا۔

(۲) محض انفع للفقراء ہونا کوئی ایسی قطعی اور ثابت شدہ اصل نہیں ہے جس پر اعتماد کر کے شارع کے ایک منصوص حکم میں ترمیم کرنے کی جرأت کر ڈالی جائے۔

(۳) سونے اور چاندی کی نسبتوں میں آئے دن تغیر ہوتا رہتا ہے اگر ان کی مقداروں کا الگ الگ مستقل نصاب نہ ہو اور ایک کے نصاب کو دوسرے کی آئے دن بدلنے والی قیمتوں پر موقوف کر دیا جائے تو ان دائمی تغیرات کی وجہ سے کوئی ایک مستقل شرعی حکم باقی نہ رہے گا، اور عوام الناس کو تعمیل حکم میں عملی زحمتیں بھی پیش آئیں گی۔

(۴) جو مشکل آپ سونے اور چاندی کے معاملہ میں پیش کر رہے ہیں وہی بکریوں، اونٹوں، گائیوں، بھینسوں اور گھوڑوں کے نصاب میں بھی پیش آتی ہے۔ ان کی قیمتوں کی باہمی نسبتوں میں بھی مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بہت بڑا فرق ہوتا رہتا ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس کی قیمت کو اصل قرار دے کر دوسری سب انواع کے نصاب کو اس کے مطابق بدلا جاتا رہے۔

ان وجوہ سے مناسب یہی ہے کہ مختلف اشیاء کی زکوٰۃ کے لیے خود شارع نے جو نصاب مقرر کر دیا ہے اور جس مقدار یا تعداد پر جو زکوٰۃ عائد کر دی ہے، اسی کو جوں کا توں برقرار رکھا جائے۔ (رسائل و مسائل حصہ اول، کنوز کا نصاب...)

زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ

۸۲- حدیث میں آتا ہے کہ جو پیداوار آسمانی بارش سے ہو اس میں اللہ کا حق دسواں حصہ ہے اور جو پیداوار انسان کی اپنی کوشش (آپاشی) سے ہو۔ اس میں اللہ کا حق بیسواں حصہ ہے۔ اور یہ حصہ پیداوار کٹنے کے ساتھ ہی واجب ہو جاتا ہے۔

(۱) زرعی پیداوار پر، جب کہ وہ بارانی زمینوں سے ہو۔ ۱۰ فیصد۔

(۲) زرعی پیداوار پر، جب کہ وہ مصنوعی آپاشی سے ہو۔ ۵ فیصد۔

تخریج: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، الْعَشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ. (۲۸)

جانور کا نصاب

۸۳- مواشی پر، جو افزائش نسل اور فروخت کی غرض سے پالے جائیں۔ زکوٰۃ کی شرح بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ جانوروں کے معاملہ میں مختلف ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَمَّ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خُمُسُهُ دِرَاهِمٌ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَ فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَ سَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَ فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَ فِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ. الخ (۲۹)

چند اشیاء کا نصاب

چاندی کا نصاب دو سو درہم یعنی ساڑھے باون تولے کے قریب ہے۔
سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ۔

اونٹ کا نصاب ۱۵ اونٹ۔
 بکریوں کا نصاب ۴۰ بکریاں۔
 گائے کا نصاب ۳۰ گائیں۔

جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے چالیسواں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ چاندی اور سونے کے متعلق حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں الگ الگ بقدر نصاب نہ ہوں لیکن دونوں مل کر کسی ایک کے نصاب کی حد تک ان کی قیمت پہنچ جائے تو ان میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔

اگر کسی کے پاس مقدار نصاب سے کم سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے خواہ اس کی قیمت چاندی کے نصاب کی قیمت سے کتنی ہی زیادہ ہو۔ (رسائل و مسائل حصہ چہارم، کیا اقامت دین فرض میں ہے۔)

یہ مقدار زکوٰۃ آں حضرت نے اللہ کے حکم سے اسی طرح مسلمانوں پر فرض کی ہے جس طرح روزانہ پانچ وقت کی نمازیں آپ نے اس کے حکم سے فرض کی ہیں۔ دینی فریضے اور لزوم کے اعتبار سے ان دونوں کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (معاشیات اسلام، لازمی زکوٰۃ اور اس کی شرح)

کارخانوں کی زکوٰۃ

۸۴- لَيْسَ فِي اِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَمِثَّ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَ فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَ سَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَ فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَ فِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَ فِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ الصَّدَقَةَ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ. الخ. (۳۰)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ زہیر کا خیال ہے کہ حضرت علیؑ نے اس روایت کو نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ چالیسواں حصہ میرے پاس لاؤ یعنی ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم مگر یہ اس وقت ہے جب تمہارے پاس دوسو درہم پورے ہوں۔ پس جب دوسو درہم پورے ہوں تو ان میں پانچ درہم زکوٰۃ ہے اور اس سے زیادہ ہونے کی صورت میں مذکورہ حساب سے۔ اور بکریوں میں زکوٰۃ اس طرح ہوگی کہ چالیس بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ میں لی جائے گی۔ اگر ان میں ایک بھی کم ہو اور ان کی تعداد ایک کم چالیس ہو تو ایسی صورت میں تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گائیوں کی زکوٰۃ

بکریوں کی طرح بیان کرتے ہوئے کہا کہ تیس گائیں ہوں تو ایک تنبیعہ (ایک سالہ) اور اگر تعداد چالیس ہو تو ایک مسنہ۔ اور جن جانوروں سے پیداواری خدمت لی جائے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔

تشریح: کارخانوں کی مشینوں اور آلات پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی صرف اس مال کی قیمت پر جو آخر سال میں ان کے پاس خام یا مصنوعی شکل میں اور اس نقد روپے پر، جو ان کے خزانے میں موجود ہو عائد ہوتی۔ اسی طرح تاجروں کے فرنیچر، اسٹیشنری، دوکان یا مکان اور اس نوعیت کی دوسری اشیاء پر زکوٰۃ عائد نہ ہوگی۔ صرف اس مال کی قیمت پر جو ان کی دوکان میں، اور اس نقد روپے پر جو ان کے خزانے میں ختم سال پر موجود ہو، عائد ہوتی ہے۔^(۱) اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کاروبار میں جن عوامل پیدائش سے کام لے رہا ہو، وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ (لیس فی ابل العوامل صدقہ) یعنی کوئی شخص جن اونٹوں سے آپاشی کا کام لیتا ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کی زکوٰۃ اس زرعی پیداوار سے وصول کر لی جاتی ہے جو ان کے عمل سے حاصل کی گئی ہو۔ اس پر قیاس کر کے فقہاء نے بالاتفاق دوسرے تمام آلات پیدائش کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

برآمد شدہ دینہ کی زکوٰۃ

۸۵- فِی الرِّكَازِ الْخُمْسُ۔

”برآمد شدہ دینہ (رکاز) میں خمس (۲۰ فی صد) لیا جائے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبَثْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ۔ (۳۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کان کنی کے (دوران جانی نقصان پر) تاوان نہیں۔ کنوئیں میں (گر جانے کی صورت میں) تاوان نہیں۔ جانور کے (زخمی کرنے کی صورت میں) کوئی تاوان نہیں اور رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔

شہد کی زکوٰۃ

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ هَلَالٌ أَحَدَ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْشُورٍ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يُحْمِيَ (لَهُ) وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلْبَةٌ. فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَالِكَ الْوَادِي. فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ

(۱) جو کاروبار اس نوعیت کے ہوں کہ ان کی زکوٰۃ کا حساب اس طرح نہ لگایا جاسکے (مثلاً اخبار) ان کے کاروبار کی مالیت ان کی سالانہ آمدنی کے لحاظ سے رائج الوقت قاعدوں کے مطابق شخص کی جائے اور اس پر زکوٰۃ عائد کی جائے۔

اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَالِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَدَى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُودَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَشُورٍ نَحْلِهِ فَاحْمَ لَهُ سَلْبَةً وَلَا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ غَيْثٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ۔ (۳۲)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بنی متعان کا ایک ہلال نامی شخص اپنے شہد کا عشر لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے سلبہ نامی وادی کو اس کے لیے جی (چراگاہ) قرار دینے کی درخواست کی۔ حضور ﷺ نے اس وادی کو اس کے لیے چراگاہ قرار دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سربراہ مقرر ہوئے تو سفیان بن وہب نے اس وادی کو (ذاتی چراگاہ مقرر کیے جانے) کے متعلق استفسار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جواب میں لکھا کہ وہ تجھے اپنے شہد کا وہی عشر ادا کرے جو وہ رسول اللہ ﷺ کو ادا کرتا تھا تو سلبہ نامی وادی کو اس کے لیے ذاتی چراگاہ کے طور پر دے دو بصورت دیگر وہ کھیوں کی خوراک ہوگا جو چاہے اسے کھالے۔

تشریح: شہد کے بارے میں یہ بات مختلف فیہ ہے کہ آیا بجائے خود شہد کی ایک مقدار میں سے زکوٰۃ وصول کی جانی چاہیے اس کی تجارت پر وہی زکوٰۃ عائد کی جائے گی جو تجارتی مال پر ہے۔ حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ شہد بہ جائے خود محل زکوٰۃ ہے اور یہی مسلک احمد، اسحاق بن راہویہ، عمر بن عبد العزیز، ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ کا ہے، اور امام شافعیؒ کا بھی ایک قول اس کے حق میں ہے۔ بخلاف اس کے امام مالک اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ شہد بہ جائے خود محل زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام شافعیؒ کا بھی مشہور قول یہی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیس فی زکوٰۃ العسل شیء یصح۔ ”شہد کی زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔“ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ شہد کی تجارت پر زکوٰۃ عائد کی جائے۔

(معاشیات اسلام، زکوٰۃ کے اصول احکام)

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۲ کتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له نسائی ج ۶ کتاب الوصایا۔ باب الکراهیۃ فی تاخیر الوصیۃ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۲۔ عبد اللہ بن مسعود۔
- (۲) ابو یعلیٰ۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴ المزمّل: ۲۰۔
- (۳) ترمذی ج ۲ ابواب صفۃ القیامۃ باب ۳۳ هذا حدیث صحیح و ابو میسرۃ هو الہمدانی اسمہ عمرو بن شریبیل۔ مسند احمد ج ۶ ص ۵۰۔ عن عائشۃ۔ مسند احمد نے قلت یا رسول اللہ! ما بقی الا کتفہا، قال: کلہا قد بقی الا کتفہا بیان کیے ہیں۔
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ، باب فضل صدقۃ الشحیح الصحیح۔ الخ۔ مسند بخاری ج ۱ کتاب الوصایا، باب الصدقۃ عند الموت، کتاب الوصایا میں امام بخاری نے و انت صحیح حریص نقل کیا ہے مسند مسلم ج ۱ کتاب

الزکوٰۃ، باب ان افضل الصدقة، الصدقة الصحيح الشحيح ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الوصایا، باب ماجاء فی کراہیۃ الاضرار فی الوصیۃ۔ ☆ نسائی ج ۶ کتاب الوصایا، باب الکراہیۃ فی تأخیر الوصیۃ ☆ ابن ماجہ کتاب الوصایا باب ۴ النہی عن الامساک فی الحیاۃ والتبذیر عند الموت۔ ابن ماجہ نے و هو لهم و ان کرهت بهی نقل کیا ہے۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوٰۃ باب فضل صدقة الصحيح الشحيح ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۱-۲۵۰-۴۱۵-۴۴۷۔ وغیرہ عن ابی ہریرۃ۔

(۵) مسلم ج ۲ کتاب الزهد، فصل لا ینبغی للانسان ان یتلہی بالتکاثر وليس له من المال شیء الا ما اکل فافنی او لبس فابلی او اعطی فاقتنی۔

(۶) مسلم ج ۲ کتاب الزهد، فصل لا ینبغی للانسان ان یتلہی بالتکاثر وليس له من المال شیء الا ما اکل فافنی او لبس فابلی او اعطی فاقتنی۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الزهد باب ماجاء فی الزہادۃ فی الدنیا ☆ بخاری ج ۲ ابواب التفسیر سورة الہکم التکاثر عن عبد اللہ بن شخیر عن ابيہ۔ ترمذی نے دونوں مقامات پر یقول ابن ادم: مالی، مالی، و هل لك من مالک الا ما تصدقت فامضیت، او اکتلت فافنیت، او لبست فابلیت بیان کیا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح ☆ نسائی ج ۶ کتاب الوصایا باب الکراہیۃ فی تأخیر الوصیۃ۔ ترمذی والی روایت ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۸-۴۱۲۔ عن ابی ہریرۃ۔

(۷) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوٰۃ، باب الدلیل علی من ادا فرض اللہ فی الزکوٰۃ فلیس علیہ اکثر منه۔ الخ ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔ باب من تصدق من مال حرام لم یکن له فیہ اجر و کان اصرہ علیہ ☆ کنز العمال ج ۴ ص ۱۵ حدیث نمبر ۹۲۶۹۔

(۸) تفسیر ابن کثیر ج ۴ الحدید: ۱۱

(۹) ترمذی ج ۱ ابواب الزکوٰۃ، باب ماجاء فی المال حقا سوی الزکوٰۃ ایک دوسری روایت میں: ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ بهی مروی ہے قال ابو عیسیٰ: هذا حدیث اسنادہ ليس بذلك و ابو حمزہ میمون الاعور یضعف، و روی بیان و اسماعیل بن سالم عن الشعبي هذا الحدیث قوله و هذا اصح۔ ☆ سنن دارمی ج ۱ کتاب الزکوٰۃ، باب ما یجب فی مال سوی الزکوٰۃ۔ دارمی نے فاطمہ بنت قیس کے حوالہ سے ان فی اموالکم حقا سوی الزکوٰۃ نقل کیا ہے ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الزکوٰۃ باب الدلیل علی من ادى فرض اللہ فی الزکوٰۃ۔ الخ۔

سنن دارقطنی ابو بکر ہذلی^(۱) کے حوالے سے نقل کیا ہے:

قلت: یا رسول اللہ ﷺ! فی المال حق سوی الزکوٰۃ۔ قال: نعم، ثم قرأ و اتی المال علی حبه۔ ☆ دارقطنی ج ۱ کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الحلی ☆ دارقطنی ج ۲ کتاب الزکوٰۃ باب تعجیل الصدقة قبل الحول۔

(۱۰) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوٰۃ باب حق السائل ☆ موطا امام مالک ج ۲ کتاب الجامع باب الترغیب فی الصدقة۔ عن زید بن اسلم۔ موطا میں اعطو السائل و ان جاء علی فرس ہے۔

☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۰۱۔ عن حسین بن علی ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ کتاب الصدقات، باب لا وقت فیما یعطى الفقراء والمساكين الى ما یخرجون به من الفقر والمسکنة عن فاطمہ بنت حسین بن علی۔ ایک روایت میں علی فرسہ کے الفاظ بهی مروی ہیں ☆ مشکوٰۃ ج ۱ کتاب البیوع باب الاجارہ۔ عن حسین بن

علی مشکوٰۃ میں بھی للسائل حق و ان جاء علی فرس ہے۔

(۱۱) بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الایمان باب الدعاء الی الشہادتین و شرائع

الاسلام ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوٰۃ، باب فی زکوٰۃ السائمه۔ عن ابن عباس ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الزکوٰۃ، باب ماجاء فی کراہیۃ اخذ خیار المال فی الصدقۃ۔ عن ابن عباس۔ (قال ابو عیسیٰ! حدیث ابن عباس، حدیث حسن

صحیح و ابو معبد مولیٰ ابن عباس اسمہ نافذ)

☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ۔ عن ابن عباس ☆ ترمذی اور نسائی دونوں میں فقرائہم کی

جگہ علی فقراء ہم ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ باب فرض الزکوٰۃ، عن ابن عباس۔ ☆ سنن دارمی ج ۱

کتاب الزکوٰۃ باب فی فضل الزکوٰۃ۔ عن ابن عباس ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۳۔ عن ابن عباس۔ ☆ دارقطنی

ج ۲ ص ۱۳۶۔ کتاب الزکوٰۃ، باب الحث علی اخراج الصدقۃ و بیان قسمتها ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴

کتاب الزکوٰۃ، باب لا یأخذ الساعی فوق ما یجب ولا ما خضا الا ان یتطوع اور ص ۱۰۱۔ باب لا یؤخذ کرائم

اموال الناس۔ دونوں مقامات پر علی فقراء ہم ہے۔

(۱۲) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوٰۃ، باب من یعطی من الصدقۃ؟ و حد الغنی قال: ابو داؤد: رواہ سفیان عن سعد بن

ابراہیم کما قال ابراہیم، و رواہ شعبۃ عن سعد، قال: لذی مرة قوی، والاحادیث الاخر عن النبی ﷺ بعضها لذی

مرة قوی، و بعضها لذی مرة سوی۔ و قال عطاء بن زہیر: انه لقی عبد اللہ بن عمرو: فقال: ان الصدقۃ لا تحل

لقوی ولا لذی مرة سوی۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الزکوٰۃ، باب ماجاء من لا تحل له الصدقۃ۔ و فی الباب: عن ابی

ہریرۃ، و حبشی بن جنادۃ و قبیصۃ بن المَخارق قال ابو عیسیٰ: حدیث عبد اللہ بن عمرو، حدیث حسن، و قد

روی شعبۃ عن سعد بن ابراہیم هذا الحدیث بهذا الاسناد و لم یرفعہ، و قد روی فی غیر هذا الحدیث عن النبی

ﷺ: لا تحل المسأله لغنی ولا لذی مرة سوی۔ و اذا کان الرجل قویا محتاجا و لم یکن عنده شیء فتصدق علیہ۔

اجزا عن المتصدق عند اهل العلم۔ و وجہ هذا الحدیث عند بعض اهل العلم علی المسأله۔ نسائی نے کتاب

الزکوٰۃ میں ان المسأله لا تحل لغنی۔ الخ نقل کیا ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ باب من سأل عن ظهر غنی ☆

مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۴-۱۹۲-۳۷۷-۳۸۹۔ ج ۳ ص ۳۱-۴۰-۵۶-۹۷۔ ج ۵ ص ۳۷۵۔ ☆ موطا امام

مالک ج ۱ کتاب الزکوٰۃ باب آخذ الصدقۃ وما یجوز له اخذها ☆ موطا میں (لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسة)

ہے ☆ سنن دارمی ج ۱ کتاب الزکوٰۃ، باب من تحل له الصدقۃ۔ عن عبد اللہ بن عمرو ☆ دارقطنی ج ۲ کتاب

الزکوٰۃ، باب لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرة سوی۔ عن ابی ہریرۃ۔

(۱۳) ترمذی ج ۱ ابواب الزکوٰۃ، باب ماجاء فی زکوٰۃ مال الیتیم قال ابو عیسیٰ: و انما روی هذا الحدیث من هذا

الوجہ، و فی اسنادہ مقال، لان المثنی بن الصَّبَّاح یضعف فی الحدیث و روی بعضهم هذا الحدیث عن عمرو بن

شعیب ان عمر بن الخطاب فذكر هذا الحدیث۔ و قد اختلف اهل العلم فی هذا الباب: فرای غیر واحد من

اصحاب النبی ﷺ فی مال الیتیم زکوٰۃ۔ منهم عمرو علی و عائشۃ و ابن عمر، و بہ یقول مالک و الشافعی و

احمد و اسحاق۔ و قالت طائفة من اهل العلم لیس فی مال الیتیم زکوٰۃ۔ و بہ یقول سفیان الثوری و عبد اللہ بن

المبارک۔ و عمرو بن شعیب هو ابن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص۔ و شعیب قد سمع من جدہ عبد

اللہ بن عمرو۔ و قد تکلم یحییٰ بن سعید فی حدیث عمرو بن شعیب و قال: هو عندنا واه، و من ضعفہ من قبل انه

یحدث من صحیفہ جدہ عبد اللہ بن عمرو۔ و اما اکثر اہل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، و يثبتونه منهم احمد و اسحاق و غيرهما۔ سنن دار قطنی ج ۱ کتاب الزکوۃ۔ باب وجوب الزکوۃ فی مال الصبی والیتیم۔ السنن الکبری للبيهقي ج ۴ کتاب الزکوۃ، باب من تجب عليه الصدقة۔ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدہ۔

(۱۴) مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۶۔ السنن الکبری للبيهقي ج ۴ کتاب الزکوۃ، باب الزکوۃ تتلف فی یدی الساعی فلا يكون على رب المال ضمانها۔ ترمذی ج ۱ ابواب الزکوۃ۔ باب ماجاء اذا ادیت الزکوۃ فقد قضیت ما عليك اور ابن ماجہ نے کتاب الزکوۃ باب ما ادى زكاته ليس بكنز کے تحت حضرت ابوہریرہؓ کے حوالہ سے حضور ﷺ کا ارشاد اذا ادیت زکوۃ مالك، فقد قضیت ما عليك نقل کیا ہے۔ السنن الکبری ج ۴ کتاب الزکوۃ باب الدلیل علی ان من ادى فرض اللہ۔ الخ۔

(۱۵) ترمذی ج ۱ ابواب الزکوۃ، باب ماجاء اذا ادیت الزکوۃ فقد قضیت ما عليك قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب، و قد روى عن النبي ﷺ غير وجه، انه ذكر الزکوۃ، فقال رجل: يا رسول الله! هل على غيري، فقال: لا، الا ان تطوع، وابن حجرية هو عبد الرحمن بن حجرية البصري۔ ابن ماجہ کتاب الزکوۃ باب ما ادى زکوۃ ليس بكنز۔ السنن الکبری للبيهقي ج ۴ کتاب الزکوۃ باب الدلیل علی ان من ادى فرض اللہ فی الزکوۃ فليس عليه اكثر منه الا ان يتطوع سوى ما مضى فی الباب قبلہ۔ السنن الکبری میں فقد قضیت ما عليك کے بعد و من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر، و كان اصره عليه۔ کا اضافہ بھی منقول ہے۔ احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۴۱۱۔

(۱۶) السنن الکبری للبيهقي ج ۴ کتاب الزکوۃ باب الدلیل علی ان من ادى فرض اللہ فی الزکوۃ فليس عليه اكثر منه الا ان يتطوع سوى ما مضى فی الباب قبلہ اسی باب کے تحت و فيما ذكر ابو داؤد فی المراسيل عن محمد بن صباح عن هشيم، عن عذافر البصري عن الحسن عن النبي ﷺ مرسل۔ من ادى زکوۃ ماله فقد ادى الحق الذي عليه۔ و من زاد فهو افضل۔ کذا رواه ابن وهب بهذا الاسناد مرفوعاً۔ و كذلك رواه يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب، و رواه عيسى ابن مرقود عن ابن وهب من قول ابی الزبير۔

(۱۷) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب فی زکوۃ السائمة۔ ترمذی ج ۱ ابواب الزکوۃ، باب ماجاء لا زکوۃ علی المال المستفاد حتی يحول عليه الحول۔ ابن ماجہ کتاب الزکوۃ باب ۵ من استفاد مالا۔ موطا امام مالك ج ۱ کتاب الزکوۃ باب ما تجب فيه الزکوۃ۔ مسند احمد ج ۱ ص ۱۴۸۔ ج ۳ ص ۸۵۔ ۳۱۰۔ سنن دار قطنی ج ۲ باب الزکوۃ باب وجوب الزکوۃ بالحول۔ ابن ماجہ کے اسی باب کے تحت مرقوم ہے۔ فی الزوائد۔ اسنادہ ضعیف لضعف حارثہ بن محمد۔ و هو ابن ابی الرجال۔ والحديث رواه الترمذی من حديث ابن عمر مرفوعاً و موقوفاً۔

قال السندي: قلت: لفظه من استفاد مالا فلا زکوۃ عليه حتی يحول عليه الحول، رواه عن ابن عمر مرفوعاً باسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، و قال: و هو ضعيف فی الحديث، كثير الغلط۔ ضعفه غير واحد، و رواه عنه موقوفاً قال: هذا اصح و رواه غير واحد موقوفاً۔ السنن الکبری للبيهقي ج ۴ کتاب الزکوۃ باب لا زکوۃ فی مال حتی يحول عليه الحول۔ عن عائشه۔ اور باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتهاجها حتی يحول عليه

الحول عن عائشة۔

(۱۸) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب فی حقوق المال ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوۃ باب تفسیر الکنز الذی ورد الوعید فیہ ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۰۶۔

(۱۹) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۴۔

(۲۰) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب فی زکوۃ السائمة ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۱۲ عن ابی بکر ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوۃ، باب کیف فرض الصدقة۔ عن ابی بکر الصديق اور ص ۱۳۴۔ باب قدر الواجب فی الورق اذا بلغ نصابا ☆ سنن دار قطنی ج ۲ کتاب الزکوۃ باب زکوۃ الابل والغنم۔

(۲۱) بخاری ج ۱ کتاب الزکوۃ، باب ما ادى زکوۃ۔ فلیس بکنز لقول النبی ﷺ لیس فیما دون خمس اواق صدقة ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکوۃ (مسلم کی ایک روایت میں من ثمر بھی ہے) ☆ ابو داؤد، ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب ما تجب فیہ الزکوۃ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الزکوۃ، باب ماجاء فی صدقة الزرع والثمر والحبوب۔ و فی الباب عن ابی ہریرۃ، وابن عمر، و جابر، و عبد اللہ بن عمرو قال ابو عیسیٰ: حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوۃ، باب زکوۃ الابل۔ ☆ نسائی ج ۵ باب الزکوۃ الورق۔

ایک روایت حضرت ابو سعید خدری سے مندرجہ ذیل الفاظ میں بھی مروی ہے۔

ان رسول اللہ ﷺ قال: لیس فیما دون خمس اوسق من التمر صدقة، و لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقة، و لیس فیما دون خمس ذود من الابل صدقة۔

”حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پانچ وسق کھجوروں سے کم پر زکوۃ نہیں، اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم پر زکوۃ نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم پر بھی زکوۃ نہیں ہے۔“

☆ ابن ماجہ کتاب الزکوۃ، باب ما تجب فیہ الزکوۃ من الاموال، عن ابی سعید خدری۔ ☆ مؤطا امام مالک ج ۱ کتاب الزکوۃ باب ما تجب فیہ الزکوۃ۔ عن ابی سعید خدری۔ (دونوں روایتیں نقل کی ہیں) ☆ سنن دارمی ج ۱ کتاب الزکوۃ، باب مالا تجب فیہ الصدقة من الحبوب۔ ☆ سنن دار قطنی ج ۲ ص ۹۳۔ حدیث نمبر ۵ کتاب الزکوۃ۔ باب وجوب زکوۃ الذهب والورق۔ الخ۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۶ عن ابی سعید خدری۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوۃ، باب العدد۔ الذی اذا بلغته الابل کانت فیہا صدقة۔ عن ابی سعید خدری۔ اور ص ۱۳۰ باب النصاب فی زکوۃ الثمار۔

(۲۲) مسلم ج ۱ کتاب الزکوۃ، باب فضل النفقة والصدقة علی الاقربین والزوج والاولاد والوالدین و لو کانوا مشرکین ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوۃ باب الاختیار فی صدقة التطوع۔

حدثنا هناد، نا ابو معاوية عن الاعمش، عن ابی وائل، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن بن اخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا معشر النساء! تصدقن و لو من حليكن، فانكن اكثر اهل جهنم يوم القيامة۔

حدثنا محمود بن غيلان، نا ابو داؤد، عن شعبة، عن الاعمش، قال: سمعت ابا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث ابن اخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله عن النبي ﷺ نحوه۔ و هذا اصح من حديث ابی معاوية و ابو معاوية وهم فی حديثه، فقال عمرو بن الحارث عن ابن اخي زينب، والصحيح انما هو عمرو بن الحارث بن

اخی زینب قد روى عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، عن النبي ﷺ انه رأى فى الحلّى زكوة، و فى اسناده مقال، واختلف اهل العلم فى ذلك۔ فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ والتابعين فى الحلّى زكوة ماكان منه ذهب و فضة، و به يقول سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك، و قال بعض اصحاب النبي ﷺ منهم ابن عمرو عائشة و جابر بن عبد الله، و انس بن مالك ليس فى الحلّى زكوة و هكذا روى عن بعض فقهاء التابعين و به يقول مالك بن انس، والشافعى و احمد و اسحاق۔

☆ ترمذی ج ۱ ابواب الزکوة، باب ماجاء فى زکوة الحلّى۔

☆ ابن ماجه كتاب الزکوة باب الصدقة على ذى قرابة کے تحت زینب امرأة عبد الله۔ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے۔

قالت: سألت رسول الله ﷺ أيجزى عني من الصدقة النفقة على زوجي و ایتام فى حجرى؟ قال رسول الله ﷺ: لها اجران: اجر الصدقة، و اجر القرابة۔

ایک دوسری روایت میں ہے۔

عن زينب بنت ام سلمة، عن ام سلمة قالت: امرنا رسول الله ﷺ بالصدقة فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزى من الصدقة ان تصدق على زوجي و هو فقير و بنى اخ لى، ایتام، و انا انفق عليهم هكذا و هكذا، و على كل حال؟ قال، قال: نعم، قال: و كانت صناع البدين۔

☆ السنن الكبرى ج ۷ كتاب الصدقات، باب المرأة تصرف من زكواتها فى زوجها اذا كان محتاجا۔ السنن نے بخاری و مسلم کے حوالہ سے لك اجر الصدقة و اجر الصلة نقل کیا ہے۔

(۲۳) ترمذی ج ۱ ابو اب الزکوة، باب ماجاء فى زکوة الحلّى۔ قال ابو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا۔ والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث، ولا يصح فى هذا عن النبي ﷺ شىء۔ ☆ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۱۰۸۔

احکام القرآن میں مذکور ہے۔ عمرو بن شعيب عن ابيه، عن جده، ان النبي ﷺ رأى امرأتين عليهما اسورة من ذهب، فقال: اتحبان ان يسوركما الله باسورة من نار؟ قالتا: لا، قال: فاديا حق هذا۔

و قالت عائشة: لا باس بلبس الحلّى اذا اعطى زكوته و كاتب عمر الى ابى مومنى ان مر من قبلك من نساء المؤمنين ان يصلقن من الحلّى۔ و روى ابو حنيفة عن عمر بن دينار۔ ان عائشة حلت اخواتها الذهب، و ان ابن عمر حلّى بناته الذهب۔

☆ احکام القرآن للجصاص ج ۵ فصل فى اباحة لبس الحلّى للنساء۔ الزخرف۔

(۲۴) ابو داؤد ج ۲ كتاب الزکوة، باب الكنز ما هو؟ و زکوة الحلّى ☆ نسائی ج ۵ كتاب الزکوة، باب زکوة الحلّى۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده۔ نسائی نے ان امرأة من اهل اليمن روایت کیا ہے اور تعطين کی جگہ اتودین نقل کیا ہے۔ ☆ دارقطنی ج ۲ كتاب الزکوة باب استقراض الوصى من مال اليتيم۔ دارقطنی نے بھی من اهل اليمن بیان کیا ہے۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقى ج ۴ كتاب الزکوة، باب سياق اخبار وردت فى زکوة الحلّى۔ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحيح میں حديث کا مندرجہ ذیل جز نقل کیا ہے۔

و قال النبی ﷺ تصدقن لو من حلین، فلم یستثن صدقة العروس من غيرها۔ فجعلت المرأة تلقى خرسها و سخابها ولم یخص الذهب والفضة من العروس۔

”نبی ﷺ نے فرمایا۔ صدقہ کرو خواہ اپنے زیورات میں سے ہو۔“ آپ نے باقی سامان کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔ عورتوں نے اپنے سونے کے گلے کے ہار اور پاؤں کی پازیب تک اتار کر ڈال دیں۔ عروس میں سونا اور چاندی ہی مخصوص نہیں ہیں۔

☆ بخاری ج ۱ کتاب الزکوۃ، باب العرض فی الزکوۃ۔

(۲۵) بخاری ج ۱ کتاب الزکوۃ، باب العرض فی الزکوۃ۔

(۲۶) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ باب الكنز ما ہو؟ و زکوۃ الحلی ☆ دار قطنی ج ۲ کتاب الزکوۃ باب زکوۃ الحلی ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الزکوۃ۔ هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوۃ، باب سیاق اخبار وردت فی زکوۃ الحلی۔ عن عائشة۔

(۲۷) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب الكنز ما ہو؟ و زکوۃ الحلی ☆ سنن دار قطنی ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب ما ادى زکوۃ فلیس بکنز۔ دار قطنی نے مندرجہ ذیل الفاظ نقل کئے ہیں:

(ثنا عطاء عن ام سلمة، انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فسالت عن ذلك رسول الله ﷺ، فقالت: اكنز هو؟ فقال: اذا ادیت زکوۃ، فلیس بکنز) اسے السنن الکبریٰ نے ج ۴ ص ۸۳ پر نقل کیا ہے اور ص ۱۴۰ پر بھی۔

(۲۸) بخاری ج ۱ کتاب الزکوۃ، باب العشر فیما یسقی من ماء السماء الجاری ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکوۃ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ باب صدقة الزرع۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الزکوۃ، باب ماجاء فی الصدقة فیما یسقی بالانهار و غیرها ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوۃ، باب ما یوجب العشر وما یوجب نصف العشر ☆ ابن ماجہ کتاب الزکوۃ باب صدقة الزرع والثمار ☆ مؤطا امام مالک ج ۱ کتاب الزکوۃ، زکوۃ ما یخرص من ثمار النخيل والاعناب ☆ دار قطنی ج ۲ ص ۱۲۹۔ حدیث نمبر ۵۔ کتاب الزکوۃ باب فی قدر الصدقة فیما اخرجت الارض و خرص الثمار۔

بخاری کے علاوہ ابو داؤد، مؤطا، نسائی اور دار قطنی نے فیما سقت السماء والانهار والعیون او کان بعلا العشر، و فیما سقی بالسوانی او النضح نصف العشر۔ روایت کیا ہے، مسلم کے الفاظ اس سے قدرے مختلف ہیں۔ ترمذی نے والعیون اور عثیریا والی روایت بھی نقل کی ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی روایت فیما سقت السماء والعیون والانهار او کان بعلا العشر و فیما سقی بالسوانی او النضح نصف العشر روایت کیا ہے۔ اور اسے هذا الحدیث اصح اور دوسری کو هذا حدیث حسن صحیح قرار دیا ہے۔ دار قطنی نے بخاری والی روایت بھی نقل کی ہے۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوۃ، باب قدر الصدقة فیما اخرجت الارض ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۱۔ حدیث معاذ وابن عمرو جابر عن النبی ﷺ قال: ما سقت السماء ففیہ العشر وما سقی بالسانية فنصف العشر۔

(۲۹) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب فی زکوۃ السائمة۔

(۳۰) ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب فی زکوۃ السائمة ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوۃ باب وجوب

ربع العشر فی نصابها و فیما زاد علیہ و ان قلت الزیادة۔

اخبرنا ابو سعد المالینی، انبا ابو احمد بن عدی، ثنا احمد بن الحسن الصوفی، ثنا ابراہیم بن موسی المروزی، ثنا محمد بن حمزة الرقی عن غالب القطان، عن عمرو بن شعیب، عن ابیہ، عن جدہ، عن النبی ﷺ قال: لیس فی

الابل العوامل صدقة۔ کذا قال غالب القطان، و روى في ذلك في البقر عن ابن عباس مرفوعاً، و عن معاذ بن جبل موقوفاً و في اسنادهما ضعف و اشهر ما روى فيه مسنداً و موقوفاً۔
السنن الكبرى للبيهقي ج ۴ کتاب الزکوة باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ☆ سنن دار قطنی ج ۲ کتاب الزکوة باب ليس في العوامل صدقة۔

اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، انبا ابو عمرو و عثمان بن احمد بن السماك، ثنا محمد بن عبد الله بن ابي داود، ثنا ابو بدر، ثنا زهير، ان اسحاق حدثهم عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه ان النبي ﷺ قال: ليس في البقر العوامل شيء (۱) ☆ سنن دار قطنی ج ۱ کتاب الزکوة۔

(۳۱) بخاری ج ۱ کتاب المساقاة، باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن اور بخاری ج ۱ کتاب الزکوة باب في الركاز الخمس اور باب ما يستخرج من البحر ☆ مسلم ج ۲ کتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار۔ عن ابي هريرة ☆ ابو داود ج ۳ کتاب الاماره، باب ماجاء في الركاز (وما فيه) عن ابي هريرة اور ابو داود ج ۲ کتاب اللقطة اور ج ۴ کتاب الديات باب العجماء والمعدن والبئر جبار۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الاحكام، باب ماجاء في العجماء ان جرحها جبار۔ و في الباب عن جابر و عمرو بن عوف المزني و عبادة بن الصامت۔ حديث ابي هريرة، حديث حسن صحيح۔ و في الركاز الخمس، فالركاز ما وجد عن دفن اهل الجاهلية فمن وجد ركازاً ادى منه الخمس الى السلطان وما بقى منه فهو له۔ ☆ ابن ماجه كتاب اللقطة، باب من اصاب ركازاً۔ عن ابي هريرة وابن عباس۔ ☆ موطا امام مالك ج ۱ کتاب الزکوة، باب زکوة الشركاء ☆ موطا امام مالك ج ۲ کتاب العقول باب جامع العقول۔ عن ابي هريرة ☆ سنن دارمی ج ۱۔ کتاب الزکوة، باب في الركاز۔ عن ابي هريرة ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴۔ کتاب الزکوة، باب من قال: المعدن ركاز فيه الخمس۔ عن ابي هريرة اور ص ۱۵۵ باب زکوة الركاز۔ عن ابي هريرة، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده۔ ☆ کتاب الخراج لابن يوسف۔ خمس المعادن۔

(۳۲) ابو داود ج ۲ کتاب الزکوة، باب زکوة العسل ☆ السنن الكبرى ج ۴۔ کتاب الزکوة باب ما ورد في العسل۔ ترمذی نے مندرجہ ذیل اسناد سے ایک اور روایت نقل کی ہے۔

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، نا عمرو بن ابي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله، عن موسى ابن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ في العسل في كل عشرة اذق زق... و في الباب عن ابي هريرة، و ابي سياره المتعي، و عبد الله بن عمرو۔ و قال ابو عيسى: حديث ابن عمر في اسناده مقال، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء۔

☆ ترمذی ج ۱۔ ابواب الزکوة، باب ماجاء في زکوة العسل ☆ ابن ماجه كتاب الزکوة، باب زکوة العسل۔ عن عبد الله بن عمرو۔ ابن ماجه نے عن النبي ﷺ انه اخذ من العسل العشر۔ بيان کیا ہے۔ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴۔ کتاب الزکوة، باب ما ورد في العسل۔

ابن عمر کی روایت کے بارے میں امام بیہقی نے مندرجہ ذیل جرح کی ہے۔

تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين و هو ضعيف و ضعفه احمد بن حنبل و يحيى بن معين و غيرهما و قال

ابو عیسیٰ الترمذی: سألت محمد بن اسماعیل البخاری عن هذا الحديث، فقال: هو عن نافع عن النبي ﷺ مرسل۔
 اور ابو سیارۃ المتعی کے واسطہ سے مروی روایت کے بارے میں امام بیہقی فرماتے ہیں۔
 و هذا اصح ما روى في وجوب العشر فيه و هو منقطع قال ابو عیسی الترمذی: سألت محمد بن اسماعیل البخاری عن هذا، فقال: هذا حديث مرسل۔ و سليمان ابن موسى لم يدرك احدا من اصحاب النبي ﷺ و ليس في زكاة العسل شيء يصح قال البخاری و عبد الله بن محرر متروك الحديث یعنی بذلك تضعیف۔ و روايته عن الزهري عن ابی سلمة عن ابی هريرة مرفوعا في العسل۔ اور مندرجہ ذیل ہے۔
 اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، انبا ابو اسحاق ابراهيم ابن محمد بن حاتم الزاهد ثنا اسحاق بن ابراهيم ابن عباد الدبری، انبا عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر عن الزهري، عن ابی سلمة، عن ابی هريرة قال: كتب رسول الله ﷺ الى اهل اليمن ان يؤخذ من العسل العشر۔
 ”حضرت ابو هريرةؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اهل یمن کو لکھا کہ عسل کی زکوٰۃ عشر کی صورت میں لی جائے گی۔“

سود

ربو کی تعریف

۸۶- كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا. (بیہقی)

”ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے ربو ہے۔“

تخریج: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا. (۱)

تشریح: بعض لوگ اس حدیث کی صحت پر اس دلیل سے کلام کرتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن جو اصول اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسے تمام فقہائے امت نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔ یہ قول عام حدیث کے مضمون کو قوی کر دیتا ہے۔ خواہ روایت کے اعتبار سے اس کی سند ضعیف ہو۔ (سود: کیا تجارتی قرضوں پر سود جائز ہے؟)

ربو کا مفہوم

قرآن مجید میں سود کے لیے ”ربو“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مادہ ”رَبَّ وَ“ جس کے معنی ہیں زیادتی، نمو، بڑھوتری، اور چڑھنے کا اعتبار سے۔ ربا بڑھا اور زیادہ ہوا۔ ربا فلان الرابية۔ وہ ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ربا فلان السويق۔ اس نے ستو پر پانی ڈالا اور ستو پھول گیا۔ ربا فی حجرہ اس نے فلاں کی آغوش میں نشوونما پایا۔ اربی الشیء۔ چیز کو بڑھایا۔ ربوة۔ بلندی۔ رابية۔ وہ زمین جو عام سطح ارض سے بلند ہو۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس مادے کے مشتقات آئے ہیں سب جگہ زیادتی اور علو اور نمو کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلاً:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ۔ (الحج: ۵)

”جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ لہلہا اٹھی اور برگ و بار لانے لگی۔“

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ - (البقرہ: ۲۷۶)

”اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔“

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا - (الرعد: ۱۷)

”جھاگ جو اوپر اٹھ آیتھا، اس کو سیلاب بہا لے گیا۔“

فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَابِيَةً - (الحاقہ: ۱۰)

”اس نے ان کو پھر زیادہ سختی کے ساتھ پکڑا۔“

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ - (النحل: ۹۲)

”تا کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے۔“

أَوْ يَنْهَمَا إِلَى رِبْوَةٍ - (المومنون: ۵۰)

”ہم نے مریم اور مسیح کو ایک اونچی جگہ پر پناہ دی۔“

اسی مادے سے ”ربو“ ہے اور اس سے مراد مال کی زیادتی، اور اس کا اصل سے بڑھ جانا ہے۔ چنانچہ اس معنی کی تصریح بھی خود قرآن میں کر دی گئی ہے:

وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْوَا... وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَوْؤُسُ أَمْوَالِكُمْ - (البقرہ: ۲۷۹)

”اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو... اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے اس المال (یعنی اصل

رقم) لینے کا حق ہے۔“

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ - (الروم: ۳۹)

”اور جو سود تم نے دیا تھا تا کہ لوگوں کے اموال بڑھیں تو اللہ کے نزدیک اس سے مال نہیں بڑھتا۔“

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اصل رقم پر جو زیادتی بھی ہوگی وہ ربو کہلائے گی۔ لیکن قرآن مجید نے مطلق ہر زیادتی کو حرام نہیں کیا ہے۔ زیادتی تو تجارت میں بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید جس زیادتی کو حرام قرار دیتا ہے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہے، اسی لیے وہ اس کو ”الربوا“ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اہل عرب کی زبان میں اسلام سے پہلے بھی معاملہ کی اس خاص نوعیت کو اس اصطلاحی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مگر وہ ”الربوا“ کو بیع کی طرح جائز سمجھتے تھے۔ جس طرح موجودہ جاہلیت میں سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے آکر بتایا کہ اس میں جو زیادتی بیع سے ہوتی ہے وہ اس زیادتی سے مختلف ہے جو ”الربوا“ سے ہوا کرتی ہے۔ پہلی قسم کی زیادتی حلال ہے اور دوسری قسم کی زیادتی حرام۔

ذَالِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَا - (البقرہ: ۲۷۵)

”سود خواروں کا یہ حشر اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی ”الربوا“ کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو

حلال اور ربو کو حرام کیا ہے۔“

چوں کہ ”الرہو“ ایک خاص قسم کی زیادتی کا نام تھا، اور وہ معلوم و مشہور تھی، اس لیے قرآن مجید میں اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی، اور صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اسے چھوڑ دو۔

جاہلیت کا رہو

زمانہ جاہلیت میں ”الرہو“ کا اطلاق جس طرز معاملہ پر ہوتا تھا، اس کی متعدد صورتیں روایات میں آئی ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کا ”رہو“ یہ تھا کہ ایک شخص، ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔

مجاہد کہتے ہیں جاہلیت کا ”رہو“ یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا اگر تو مجھے اتنی مہلت دے تو میں اتنا زیادہ دوں گا۔ (ابن جریر۔ جلد سوم، صفحہ: ۶۲)

ابو بکر بھاص کی تحقیق یہ ہے کہ اہل جاہلیت ایک دوسرے سے قرض لیتے تو باہم یہ طے ہو جاتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل راس المال سے زیادہ ادا کی جائے گی۔ (احکام القرآن، جلد اول)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک شخص کو معین مدت کے لیے روپیہ دیتے اور اس سے ماہ بہ ماہ ایک مقررہ رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہتے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو مدیون سے راس المال کا مطالبہ کیا جاتا۔ اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو پھر ایک مزید مدت کے لیے مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔

(تفسیر کبیر جلد دوم، صفحہ: ۳۵۱)

کاروبار کی یہ صورتیں عرب میں رائج تھیں۔ انہی کو اہل عرب اپنی زبان میں ”الرہو“ کہتے تھے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی تحریم کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا۔

حرمت سود کی شدت

۸۷- قرآن میں اور بھی بہت سے گناہوں کی ممانعت کا حکم آیا ہے اور ان پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ لیکن اتنے سخت الفاظ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں وارد نہیں ہوئے۔^(۱) اسی بنا پر نبی ﷺ نے اسلامی قلم رو میں سود کو روکنے کے لیے سخت کوشش فرمائی۔ آپ ﷺ نے نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا اس میں صاف طور پر لکھ دیا کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ کا عدم ہو جائے گا۔ اور ہم کو تم سے جنگ کرنی پڑے گی۔ بنو مغیرہ کے سود خوار عرب میں مشہور تھے، فتح مکہ کے بعد حضور ﷺ نے ان کی تمام سودی رقیں باطل کر دیں۔ اور اپنے عامل مکہ کو لکھا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو۔ خود حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ ایک بڑے مہاجن تھے۔ جتہ الوداع میں آپ ﷺ نے اعلان فرمادیا کہ جاہلیت کے تمام سود ساقط کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں خود اپنے چچا عباس کا سود باطل کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے یہاں تک فرمادیا کہ سود لینے والے اور دینے والے، اور اس کی دستاویز کے کا تب اور اس پر گواہی دینے والے، سب پر اللہ کی لعنت!

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، وَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،

(۱) ایک حدیث میں ہے کہ سود کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے ستر درجہ زیادہ ہے۔ (ابن ماجہ)

وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيَّانِ وَرُبَمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْكَلِمَةِ وَالشَّيْءُ،
 قَالُوا: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
 بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ
 كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ، وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرَحَبًا بِكَ وَ أَهْلًا يَا بَنَ أَخِي سَلْ عَمَّا
 شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، يَعْنِي ثَوْبًا
 مُلْتَفًّا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا. فَصَلَّيْنَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى
 جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ بِيَدِهِ فَقَعَدَ
 تِسْعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجْ، ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ فِي
 الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ... فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ...
 وَ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَ أَوَّلُ رَبَا أَضَعُهُ رَبَانًا: رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ
 مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. (٢)

(٢) وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي
 سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ الْهَذَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ كِتَابًا فِي آخِرِهِ عَلَى أَنْ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا
 قَدِمْتِي مِنْهُ بِرِيئَةٍ. (٣)

(٣) حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، ثَنَا يُونُسُ. يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ
 الْهَمْدَانِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَالَحَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفِي حُلَّةٍ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ، وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ،
 يُودُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ عَارِيَةٌ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، وَ ثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَ ثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ
 صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ، يَغْزُونَ بِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوَهَا
 عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ. وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ،
 وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحَدِّثُوا حَدَّثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَقَدْ أَكَلُوا
 الرِّبَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا نَقَضُوا بَعْضَ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْدَثُوا. (٤)

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَالَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ... فَاتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَ قَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَ إِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَاءِ نَا دُمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلْتَهُ هَذِيلٌ وَ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَ أَوَّلُ رَبَا أَضْعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. (الحديث) (۵)

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: نَا هُشَيْمٌ: أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا وَ مُوْكَلَهُ، وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيهِ، وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (۶)

(۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا. أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. (۷)

تشریح: ان تمام احکام کا منشا یہ تھا کہ محض سود کی ایک خاص قسم یعنی یوثری (مہاجنی سود) کو بند کیا جائے اور اس کے سوا تمام اقسام کے سود کا دروازہ کھلا رہے۔ بلکہ ان سے اصل مقصد سرمایہ دارانہ اخلاق، سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور سرمایہ دارانہ نظم معیشت کا کلی استیصال کر کے وہ نظام قائم کرنا تھا، جس میں بخل کے بجائے فیاضی ہو، خود غرضی کے بجائے ہمدردی اور امداد باہمی ہو، سود کے بجائے زکوٰۃ ہو، بینک کی جگہ بیت المال ہو، اور وہ حالات ہی سرے سے پیش نہ آئیں جن سے معاملہ کرنے کے لیے نظام سرمایہ داری میں کوآپریٹو سوسائٹیوں اور انشورنس کمپنیوں اور پراویڈنٹ فنڈس وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے اور آخر کار اشتراکیت کا غیر فطری پروگرام اختیار کرنا پڑتا ہے۔ (سود، سود کے متعلق اسلامی احکام "حرمت سود کی شدت")

الرہو کے مفہوم کا ماخذ اور قدر مشترک

الرہو کا مفہوم متعین کرنے اور اس کی علت حرمت معلوم کرنے میں ہمارا انحصار صرف ان معاملات کی نوعیت پر ہی نہیں ہے جو اس وقت عرب میں رائج تھے۔ بلکہ لغت، بیان قرآن، حدیث اور فقہائے امت کی توضیحات اس کے اصل ماخذ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مددگار چیز یہ بھی ہے کہ اس وقت جن معاملات پر رہو کا اطلاق ہوتا تھا ان میں قدر مشترک معلوم کی جائے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ان میں قدر مشترک صرف اصل سے زائد ایک رقم لینا ہی نہ تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ یہ زائد رقم حاجت مندوں کی ذاتی ضروریات کے لیے قرض دے کر وصول کی جاتی تھی۔ لیکن اول تو اس کا اعتبار علت حکم مشخص کرنے میں اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ نہ قرآن نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے اور نہ سنت میں کوئی چیز ایسی ملتی ہے جس کی بنا پر یہ فرض کیا جائے کہ حاجت مندوں سے زائد رقم وصول کرنا وجہ حرمت ہے۔ دوسرے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس وقت قرض کے معاملات صرف اسی نوعیت تک محدود تھے۔ جہاں تک عرب کے تجارتی معاملات کا تعلق ہے، ان کے بارے میں نہ یہ تصریح ہمارے علم میں آئی ہے کہ وہ قرض کے سرمائے سے چلتے تھے، اور نہ یہ تصریح ہم تک پہنچی ہے کہ ان میں قرض کا عنصر بالکل ہی شامل نہ ہوتا تھا۔

(سود، کیا تجارتی قرضوں...)

۸۸- اِنَّ الرَّبَّآ وَ اِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ اِلَى قُلٍّ-

(ابن ماجہ، بیہقی، احمد)

”سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو مگر انجام کار وہ کمی کی طرف پلٹتا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا شَرِيْكَ عَنْ الدُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الرَّبَّآ، وَ اِنْ كَثُرَ، فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ اِلَى قُلٍّ- (۸)

تشریح: یہ ایک نیا نظریہ ہے جو سرمایہ داری کے نظریہ کی بالکل ضد ہے۔ خرچ کرنے سے دولت کا بڑھنا اور خرچ کیے ہوئے مال کا ضائع نہ ہونا بلکہ اس کا پورا بدل کچھ زائد فائدے کے ساتھ واپس آنا، سود سے دولت میں اضافہ ہونے کے بجائے الٹا گھٹنا ہونا، زکوٰۃ و صدقات سے دولت میں کمی واقع ہونے کے بجائے اضافہ ہونا، یہ ایسے نظریات ہیں جو بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید ان سب باتوں کا تعلق محض ثواب آخرت سے ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ان باتوں کا تعلق ثواب آخرت سے بھی ہے، اور اسلام کی نگاہ میں اصلی اہمیت اسی کی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں بھی معاشی حیثیت سے یہ نظریات ایک نہایت مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ دولت کو جمع کرنے اور اس کو سود پر چلانے کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ دولت سمٹ سمٹ کر چند افراد کے پاس اکٹھی ہو جائے۔ جمہور کی قوت خرید (Purchasing Power) روز بروز گھٹتی چلی جائے۔ صنعت اور تجارت اور زراعت میں کساد بازاری رونما ہو، قوم کی معاشی زندگی تباہی کے سرے پر جا پہنچے، اور آخر کار خود سرمایہ دار افراد کے لیے بھی اپنی جمع شدہ دولت کو افزائش دولت کے کاموں میں لگانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔

(سود، اسلامی نظم معیشت ”خرچ کرنے کا حکم“)

سود کے متعلقات

۸۹- عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ-

(مسلم کتاب البیوع باب الربا)

”عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا سونے کا مبادلہ سونے سے اور چاندی کا چاندی سے اور گہوؤں کا گہوؤں سے اور جو کا جو سے اور کھجور کا کھجور سے اور نمک کا نمک سے اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے کا تیسرا، اور برابر برابر اور دست بدست ہو۔ البتہ اگر مختلف اصناف کی چیزوں کا ایک دوسرے سے مبادلہ ہو تو پھر جس طرح چاہو بشرطے کہ لین دین دست بدست ہو جائے۔“ (احمد، مسلم، والنسائی، احمد و ابن ماجہ و ابی داؤد نحوہ و فی آخرہ) ان بیع البر بالشعیر والشعیر بالبر یدا بید کیف شفتا۔

(مسند احمد اور صحیح مسلم۔ یہی حدیث نسائی اور ابن ماجہ اور ابوداؤد میں بھی آئی ہے اور اس کے آخر میں اتنا اضافہ اور ہے) ”اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گہوؤں کا مبادلہ جو سے اور جو کا گہوؤں سے دست بدست جس طرح چاہیں کریں۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَمْرُو النَّاقِدُ، وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ اللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ: نَا وَ كَيْعُ قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔** (۹)

(۲) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عُلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكَ، قَالَا: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ وَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْوَرَقِ بِالْوَرَقِ، وَ الْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ۔ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ وَ أَمَرَنَا نَبِيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ، وَ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ وَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا۔ الخ۔ (۱۰)

(۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزِّيَّاتِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَ لَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا رَبِي إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ۔ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، يَقُولُ: لَا رَبِي إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ،

قَالَ: هَذَا عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً. (۱۱)

(۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ، وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَ اللَّفْظُ لِعَمْرُو، قَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا، وَ قَالَ الْآخَرُونَ: نَأ، سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ۔ اور ایک دوسری روایت میں جو انہی سے مروی ہے، میں الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ہے۔ (۱۲)

تشریح: شریعت اسلامی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی طرف جانے کے جتنے رستے ممکن ہیں ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدمی کی ابتدا جس مقام سے ہوتی ہے وہیں روک لگادی جاتی ہے تاکہ انسان اس کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ نبی ﷺ نے اس قاعدے کو ایک لطیف مثال میں بیان فرمایا ہے۔ عرب کی اصطلاح میں حمی اس چراگاہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لی ہو اور جس میں دوسروں کے لیے اپنے جانور چرانا ممنوع ہو حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ”ہر بادشاہ کی ایک حمی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمی اس کے وہ حدود ہیں جن سے باہر قدم نکالنے کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ جو جانور حمی کے ارد گرد چرتا پھرتا ہے۔ بعید نہیں کہ کسی وقت چرتے چرتے وہ حمی کے حدود میں بھی داخل ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی حمی یعنی اس کے حدود کے اطراف میں چکر لگاتا رہتا ہے اس کے لیے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں پھسل جائے اور وہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ لہذا جو امور حلال و حرام کے درمیان واسطہ ہیں، ان سے بھی پرہیز لازم ہے تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔

یہی مصلحت ہے جس کو مدنظر رکھ کر شارع حکیم نے ہر ممنوع چیز کے اطراف میں حرمت اور کراہیت کی ایک مضبوط باڑھ لگادی ہے۔ اور ارتکاب ممنوعات کے ذرائع پر بھی ان کے قرب و بعد کے لحاظ سے سخت یا نرم پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سود کے مسئلہ میں ابتدائی حکم صرف یہ تھا کہ قرض کے معاملات میں جو سودی لین دین ہوتا ہے وہ قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ اسامہ بن زید سے جو حدیث مروی ہے اس میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ (انما الربا النسيفة او في بعض الالفاظ لا ربا الا في النسيفة) یعنی سود صرف قرض کے معاملات میں ہے۔ لیکن بعد میں آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی اس حمی کے ارد گرد بندشیں لگانا ضروری سمجھا تاکہ لوگ اس کے قریب بھی نہ پھٹک سکیں۔ اسی قبیل سے وہ فرمان نبوی ہے جس میں سود کھانے اور کھلانے کے ساتھ سود کی دستاویز لکھنے اور اس پر گواہی دینے کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی قبیل سے وہ احادیث ہیں جن میں ربوا الفضل کی تحریم کا حکم دیا گیا ہے^(۱)

(۱) حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ابتدا میں اسی حدیث کی بنا پر یہ فتویٰ دیا تھا کہ سود صرف قرض کے معاملات میں ہے۔ دست بدست لین دین میں نہیں ہے۔ لیکن جب بعد میں ان کو متواتر روایات سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے نقد معاملات میں بھی تفاضل کو منع فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ چنانچہ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رجع ابن عباس من قوله في الصرف عن قوله في المحو اسی طرح حاکم نے حیان العدوی کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بعد میں اپنے سابق فتوے پر توبہ و استغفار کی اور نہایت سختی کے ساتھ ربوا الفضل سے منع کرنے لگے۔

ربو الفضل کا مفہوم

ربو الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس کی دو چیزوں کی دست بدست لین دین میں ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں کہ اس سے زیادہ ستانی کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان میں وہ ذہنیت پرورش پاتی ہے جس کا آخری ثمرہ سود خواری ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے خود ہی اس مصلحت کو اس حدیث میں بیان فرمادیا ہے جس کو ابوسعید خدریؓ نے بدیں الفاظ نقل کیا ہے کہ (لَا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ بِدَرْهَمَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّمَاءَ وَالرِّمَاءُ هُوَ الرِّبَا) ”ایک درہم کو دو درہموں کے عوض فروخت نہ کرو کیوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خواری میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔“

سودی اس قسم کے متعلق نبی ﷺ سے جو دیگر احکام منقول ہیں ان کو یہاں لفظ بلفظ نقل کیا جاتا ہے:

۹۰۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ۔ (بخاری و احمد و مسلم و فی لفظ) لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ۔

(احمد و مسلم)

”حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گیہوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے، کھجور کا کھجور سے نمک کا نمک سے، جیسے کا تیسرا اور دست بدست ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ دیایا لیا، اس نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔“ (بخاری، احمد، مسلم اور ایک دوسری روایت میں ہے) ”سونے کو سونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کرو مگر وزن میں مساوی، جول کا تول اور برابر برابر۔“

(احمد و مسلم)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ۔ (۱۳)

(۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سَهْلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ۔ (۱۴)

۹۱- وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِحَاضِرٍ۔

(بخاری و مسلم)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا سونے کو سونے کے عوض نہ بیجو مگر جوں کا توں اور چاندی کو چاندی کے عوض نہ بیجو مگر جوں کا توں۔ کوئی کسی کو زیادہ نہ دے اور نہ غائب کا تبادلہ حاضر سے کرو۔“

(بخاری و مسلم)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ۔ (۱۵)

۹۲- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَا وَاسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَىٰ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتِ الْوَأْنَةُ۔

(مسلم)

”ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کھجور کا مبادلہ کھجور سے گیارہوں کا گیارہوں سے، جو کا جو سے اور نمک کا نمک سے جوں کا توں اور دست بدست ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا۔ سوائے اس صورت کے جب کہ ان اشیاء کے رنگ مختلف ہوں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: نَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَىٰ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتِ الْوَأْنَةُ۔ (۱۶)

۹۳- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ فَقَالَ نَعَمْ فَفَنَهَا عَنْ ذَلِكَ۔

(مالک، والترمذی، و ابو داؤد، والنسائی، وابن ماجہ)

”سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا کہ خشک کھجور کا تر کھجور کے ساتھ مبادلہ کس طریقہ پر کیا جائے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کیا تر کھجور سوکھنے کے بعد کم ہو جاتی ہے؟ سائل نے عرض کیا ہاں۔ تب آپ نے سرے سے اس مبادلہ ہی کو منع فرمادیا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: أَيُّهُمَا

أَفْضَلُ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ: فَهَاهُ عَنْ ذَالِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَالُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ. (۱۷)

۹۴- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعِينَ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَاعِينَ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.

”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بالعموم اجرتوں اور تنخواہوں میں مخلوط قسم کی کھجوریں ملا کرتی تھیں۔ اور ہم دودو صاع مخلوط کھجوریں دے کر ایک صاع اچھی قسم کی کھجوریں لے لیا کرتے تھے۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا کہ نہ دو صاع کا مبادلہ ایک صاع سے کرو اور نہ دودرہم کا ایک درہم سے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، ثنا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعِينَ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا صَاعِينَ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ. (۱۸)

۹۵- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْرِ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ أَكُلْ تَمْرٍ خَيْرٌ هَكَذَا. قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعِ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ.

”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو خیر کا تحصیل دار مقرر کر کے بھیجا۔ وہ وہاں سے (مال گزاری) میں عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر آیا۔ آں حضرت ﷺ نے پوچھا کیا خیر کی ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ! ہم جو ملی چلی کھجوریں وصول کرتے ہیں انہیں کبھی دو صاع کے بدلے ایک صاع کے حساب سے اور کبھی تین صاع کے بدلے دو صاع کے حساب سے ان اچھی کھجوروں سے بدل لیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کرو پہلے ان مخلوط کھجوروں کو درہموں کے عوض فروخت کر دو، پھر اچھی قسم کی کھجوریں درہموں کے عوض خرید لو یہی بات آپ نے وزن کے حساب سے مبادلہ کرنے کی صورت میں بھی ارشاد فرمائی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سَهِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْرٍ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، قَالَ: أَكُلْ تَمْرٍ خَيْرٌ هَكَذَا؟ قَالَ: إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعِ بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا. وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ. (۱۹)

۹۶- عَنْ سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ هَذَا. قَالَ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ أَوْهٗ، عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا. لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ. (بخاری و مسلم)

”ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بلالؓ نبی ﷺ کی خدمت میں برنی کھجوریں لے کر آئے (جو کھجور کی ایک بہترین قسم ہوتی ہے) آپؐ نے پوچھا یہ کہاں سے لے آئے۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس گھٹیا قسم کی کھجور تھی۔ میں نے وہ دو صاع دے کر یہ ایک صاع خرید لی۔ فرمایا ہائیں، قطعی سود، قطعی سود، ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ جب تمہیں اچھی کھجوریں خریدنی ہوں تو اپنی کھجوریں درہم یا کسی اور چیز کے عوض بیچ دو۔ پھر اس قیمت سے اچھی کھجوریں خرید لو۔“ (بخاری و مسلم)

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيُطْعِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهٗ، عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا، لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ. (۲۰)

۹۷- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنِي عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَ خَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنِي عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ.

”فضالہ بن عبیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ خیبر کے موقع پر ایک جزاؤ ہار ۱۲ دینار میں خریدا۔ پھر جو میں نے اس ہار کو توڑ کر نگ اور سونا الگ الگ کیا تو اس کے اندر ۱۲ دینار سے زیادہ کا سونا نکلا۔ (۱) میں نے اس کا ذکر نبی ﷺ سے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا آئندہ سے سونے کا جزاؤ زور سونے کے عوض نہ بیچا جائے جب تک کہ نگ اور سونے کو الگ الگ نہ کر دیا جائے۔“

(مسلم، نسائی، ابوداؤد، ترمذی)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شَجَاعٍ، سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنِي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَ خَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنِي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ. (۲۱)

(۱) یہ خیال رہے کہ اس زمانے میں درہم اور دینار خالص چاندی اور سونے کے ہوتے تھے اور ان کی قیمت ان کی چاندی اور سونے ہی کے وزن کے لحاظ سے ہوتی تھی۔ لہذا اس زمانہ میں دینار کے عوض سونا اور درہم کے عوض چاندی خریدنا بالکل یہ معنی رکھتا تھا کہ آدمی نے سونے کے عوض سونا خریدا اور چاندی کے عوض چاندی حاصل کی۔

(۲) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ يَقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْرِ بَقْلَادَةٍ، فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تَبَاعٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنَزَعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بوزنٍ- (۲۲)

۹۸- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَآمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا- (بخاری و مسلم)

”ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے حکم دیا کہ چاندی کا چاندی سے اور سونے کا سونے سے مبادلہ نہ کیا جائے مگر برابری کے ساتھ۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ چاندی کو سونے سے اور سونے کو چاندی سے جس طرح چاہو بدل سکتے ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَاقَ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَآمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ- (۲۳)

۹۹- وَلَا بَأْسَ بِيَعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَ أَمَّا النَّسِيبَةُ فَلَا- وَلَا بَأْسَ بِيَعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَ أَمَّا النَّسِيبَةُ فَلَا-

”اور کوئی مضائقہ نہیں اگر سونے کو چاندی کے عوض بیچا جائے اور چاندی زیادہ ہو بشرطے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے اور کوئی مضائقہ نہیں اگر گہیہوں کو جو کے عوض بیچا جائے اور جو زیادہ ہو، بشرطے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ عَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تَبْرُهَا وَ عَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهَا وَ عَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدًى بِمُدًى، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدًى بِمُدًى، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدًى بِمُدًى، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدًى بِمُدًى، فَمَنْ زَادَ أَوْ زَادَ فَقَدْ أَرَبَى، وَلَا بَأْسَ بِيَعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بَيْدًا، وَأَمَّا نَسِيتُهُ فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بَيْدًا، وَأَمَّا نَسِيتُهُ فَلَا۔ (۲۴)

۱۰۰۔ اِنَّ آيَةَ الرَّبِّا مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُبِضَ قَبْلَ اَنْ يُبَيِّنَهُ لَنَا فَدَعُوا الرَّبَّا وَالرَّيْبَةَ۔

”آیت ربو قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخر زمانہ میں نازل ہوئی ہیں اور نبی کا وصال ہو گیا قبل اس کے کہ آپ اس کے تمام احکام ہم پر واضح فرماتے۔ لہذا تم اس چیز کو بھی چھوڑ دو، جو یقیناً سود ہے، اور اس چیز کو بھی جس میں سود کا شبہ ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: اِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ، آيَةُ الرَّبِّا وَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرَّبَّا وَالرَّيْبَةَ۔ (۲۵)

احکام بالا کا حاصل

مذکورہ بالا احادیث کے الفاظ اور معانی پر اور ان حالات پر جن میں یہ احادیث ارشاد ہوئی ہیں، غور کرنے سے حسب ذیل اصول اور احکام حاصل ہوتے ہیں:

(۱) یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزوں کو بدلنے کی ضرورت صرف اسی صورت میں پیش آتی ہے جب کہ اتحاد جنس کے باوجود ان کی نوعیتیں مختلف ہوں۔ مثلاً چاول اور گیہوں کی ایک قسم اور دوسری قسم، عمدہ سونا اور گھٹیا سونا، یا معدنی نمک اور سمندری نمک وغیرہ۔ ان مختلف اقسام کی ہم جنس چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدلنا، اگرچہ بازار کے نرخ ہی کو ملحوظ رکھ کر ہو بہر حال ان میں کمی بیشی کے ساتھ مبادلہ کرنے سے اس ذہنیت کے پرورش پانے کا اندیشہ ہے جو بالآخر سود خواری اور ناجائز نفع اندوزی تک جا پہنچتی ہے۔

اس لیے شریعت نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلہ کی اگر ضرورت پیش آئے تو لازماً حسب ذیل دو شکلوں میں سے ہی کوئی ایک شکل اختیار کرنی ہوگی۔ ایک یہ کہ ان کے درمیان قدر و قیمت کا جوتھوڑا سافرق ہو اسے نظر انداز کر کے برابر برابر مبادلہ کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ چیز کا چیز سے برابر راست مبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز روپے کے عوض بازار کے بھانچہ دے اور دوسرے شخص سے اس کی چیز روپے کے عوض بازار کے بھانچہ خرید لے۔

(۲) جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، قدیم زمانے میں تمام سکے خالص چاندی سونے کے ہوتے تھے۔ اور ان کی قیمت دراصل ان کی چاندی اور ان کے سونے کی قیمت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں درہم کو درہم سے اور دینار کو دینار سے بدلنے کی ضرورت ایسے مواقع پر پیش آتی تھی جب کہ مثلاً کسی شخص کو عراقی درہم کے عوض رومی درہم درکار ہوتا یا رومی دینار کے بدلے ایرانی دینار کی حاجت ہوتی۔ ایسی ضرورتوں کے مواقع پر یہودی ساہوکار اور دوسرے ناجائز نفع کمانے والے لوگ کچھ اسی طرح کا ناجائز منافع وصول کرتے تھے، جیسا موجودہ زمانے میں بیرونی سکوں کے مبادلہ پر بٹاون لی جاتی ہے، یا اندرون ملک میں روپیہ کی ریزگاری مانگنے والوں، یا دس اور پانچ روپے کے نوٹ

بھنانے والوں سے کچھ پیسے یا آنے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی چوں کہ سود خورانہ ذہنیت ہی کی طرف لے جانے والی ہے اس لیے نبی ﷺ نے حکم دے دیا کہ نہ تو چاندی کا مبادلہ چاندی سے اور سونے کا تبادلہ سونے سے کمی بیشی کے ساتھ کرنا جائز ہے اور نہ ایک درہم کو دودرہم کے عوض بیچنا درست ہے۔

(۳) ہم جنس اشیاء کے درمیان مبادلہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز خام شکل میں ہو، اور دوسرے کے پاس اسی جنس سے بنی ہوئی کوئی شے ہو۔ اور دونوں آپس میں ان کا مبادلہ کرنا چاہیں۔ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا صنعت نے اس شے کی ماہیت بالکل ہی تبدیل کر دی ہے یا اس کے اندر صنعت کے تصرف کے باوجود ابتدائی خام صورت کی بہ نسبت کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوا۔ پہلی صورت میں تو کمی بیشی کے ساتھ مبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں شریعت کا منشا یہ ہے کہ یا تو سرے سے مبادلہ ہی نہ ہو، یا اگر ہو تو برابری کے ساتھ ہوتا کہ زیادہ ستانی کے مرض کو غذا نہ مل سکے۔ مثال کے طور پر ایک تو وہ عظیم الشان تغیرات ہیں جو روئی سے کپڑا اور لوہے سے انجن بننے کی صورت میں رونما ہوتے ہیں اور دوسرے وہ خفیف تغیرات ہیں جو سونے سے ایک چوڑی یا کنگن بنائے جانے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت میں تو کوئی مضائقہ نہیں اگر ہم زیادہ مقدار میں روئی دے کر کم مقدار میں کپڑا اور بہت سے وزن کا خام لوہا دے کر تھوڑے سے وزن کا ایک انجن خرید لیں۔ لیکن دوسری صورت میں یا تو سونے کے کنگن کا مبادلہ ہم وزن سونے ہی سے کرنا ہوگا^(۱) یا پھر سونے کو بازار میں بیچ کر اس کی قیمت کے کنگن خریدنے پڑیں گے۔

(۴) مختلف اجناس کی چیزوں کا باہم مبادلہ کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ دست بدست جو لین دین ہوگا وہ تو لامحالہ بازار کے نرخوں ہی پر ہوگا، مثلاً جو شخص چاندی دے کر سونالے گا وہ نقد کی صورت میں سونے کے بالمقابل اتنی ہی چاندی دے گا جتنی اسے بازار کے بھاؤ کے لحاظ سے دینی چاہیے۔ لیکن قرض کی صورت میں کمی بیشی کا معاملہ اس اندیشہ سے خالی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سود کا غبار شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر جو شخص آج ۸۰ تولہ چاندی دے کر یہ طے کرتا ہے کہ ایک مہینہ بعد سونے اور چاندی کی باہمی نسبت ۴۰:۱ کے بجائے ۳۵:۱ ہو۔

اسی بنا پر شارع نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ مختلف اجناس کا مبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کرنا ہو تو وہ صرف دست بدست ہی ہو سکتا ہے۔ رہا قرض تو وہ لازماً دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر ہونا چاہیے۔ یا تو جو چیز جتنی مقدار میں قرض دی گئی ہے، وہی چیز اسی مقدار میں واپس قبول کی جائے۔ یا پھر معاملہ اجناس اور اشیاء کی شکل میں طے کرنے کے بجائے روپے کی شکل میں طے کیا جائے۔ مثلاً یہ کہ آج زید نے بکر سے ۸۰ روپے یا ۸۰ روپے کے گہیوں قرض لیے اور ایک مہینہ بعد وہ بکر کو ۸۰ روپے یا ۸۰ روپے کے جو واپس دے گا۔ اس قانون کو ابو داؤد کی اس روایت میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

(۱) یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ”اس طرح تو پھر سنار کا سارا کاروبار بند ہو جائے گا، کیوں کہ اسے سونے کی بنی ہوئی چیزیں ہم وزن سونے کے عوض فروخت کرنی ہوں گی اور وہ اپنی صنعت کی کوئی اجرت نہ لے سکے گا۔“ یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ سنار سے دراصل ہم مبادلہ کا معاملہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا سونا دے کر اس سے اپنے مطلب کی کوئی چیز بنواتے ہیں۔ لہذا وہ اسی طرح اپنے عمل کی اجرت لینے کا حق دار ہے جس طرح ایک درزی یا ایک نانبائی۔ البتہ اگر ہم کسی زیور فروش سے سونے کا بنا ہوا کوئی زیور خریدیں تو یقیناً اسے قیمت میں زیادہ سونا دینا جائز نہ ہوگا، بلکہ ہمیں لازماً اسے چاندی یا کاغذ کے کسی ہی قیمت دینی ہوگی۔

ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، واما النسيئة فلا۔ ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد واما النسيئة فلا۔ ”اور کوئی مضائقہ نہیں اگر سونے کو چاندی کے عوض بیچا جائے اور چاندی زیادہ ہو بشرطے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے اور کوئی مضائقہ نہیں اگر گیکہوں کو جو کے عوض بیچا جائے اور جو زیادہ ہوں بشرطے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے۔“

نبی کے یہ احکام مجمل ہیں اور معاملات کی تمام جزئی صورتوں کی ان میں تصریح نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے جزئیات ایسے پائے جاتے ہیں جن میں شک کیا جاسکتا ہے کہ آیا وہ ربو کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں۔ یہی بات ہے جس کی طرف حضرت عمرؓ نے اشارہ کیا کہ:

ان آية الربا من آخر ما نزل من القرآن و ان النبي ﷺ قبض قبل ان يبينه لنا فدعوا الربا والريبة۔ ”آیت ربو قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخر زمانہ میں نازل ہوئی ہیں اور نبی ﷺ کا وصال ہو گیا قبل اس کے کہ آپ اس کے تمام احکام ہم پر واضح فرماتے۔ لہذا تم اس چیز کو بھی چھوڑ دو، جو یقیناً سود ہے، اور اس چیز کو بھی جس میں سود کا شبہ ہو۔“

فقہاء کے اختلافات

احکام کا یہ اجمال ہی ان اختلاف کا مبنی ہے جو سودی اجناس کے تعین، اور ان میں تحریم کی علت، اور حکم تحریم کے اجزاء میں فقہائے امت کے درمیان ہوئے ہیں:

ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ربو صرف ان چھ اجناس میں ہے جن کا ذکر نبی ﷺ نے فرما دیا ہے۔ یعنی سونا، چاندی، گیکہوں، جو، خرما، نمک اور ان کے سوا دوسری تمام چیزوں میں تفاضل کے ساتھ بلا کسی قید کے ہم جنس اشیاء کا لین دین ہو سکتا ہے۔ یہ مذہب قتادہ اور طاؤس اور عثمان العقیلی اور ابن عقیل حنبلی اور ظاہریہ کا ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم ان تمام چیزوں میں جاری ہوگا جن کا لین دین پیانہ اور وزن کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ سعید بن المسیب کا مذہب ہے، اور ایک ایک روایت اس باب میں امام شافعی اور امام احمد سے بھی منقول ہے۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے ان چیزوں کے ساتھ جو غذا کے کام آتی ہیں اور ذخیرہ کر کے رکھی جاتی ہیں۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔

درہم و دینار کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ ان میں علت تحریم ان کا وزن ہے۔ اور شافعی و مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کی رائے یہ ہے کہ قیمت اس کی علت ہے۔

مذہب کے اس اختلاف سے جزئی معاملات میں حکم تحریم کا اجرا بھی مختلف ہو گیا ہے۔ ایک چیز ایک مذہب میں سرے سے سودی جنس ہی نہیں ہے اور دوسرے مذہب میں اس کا شمار سودی اجناس میں ہوتا ہے۔ ایک مذہب کے نزدیک ایک شے میں علت تحریم کچھ ہے اور دوسرے مذہب کے نزدیک کچھ اور۔ اس لیے بعض معاملات ایک مذہب کے لحاظ سے سود کی زد میں آ جاتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لحاظ سے نہیں آتے۔ لیکن یہ تمام اختلافات ان امور میں نہیں ہیں جو کتاب و سنت کے صریح احکام کی رو سے ربو کے حکم میں داخل ہیں۔ بلکہ ان کا تعلق صرف مشتبہات سے ہے، اور ایسے امور سے ہے جو

حلال و حرام کی درمیانی سرحد پر واقع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان اختلافی مسائل کو حجت بنا کر ان معاملات میں شریعت کے احکام کو مشتبہ ٹھہرانے کی کوشش کرے جن کے سود ہونے پر نصوص صریحہ وارد ہو چکی ہیں، اور اس طریق استدلال سے رخصتوں اور جیلوں کا دروازہ کھولے۔ اور پھر ان دروازوں سے بھی گزر کر امت کو سرمایہ داری کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے، خواہ وہ اپنی جگہ نیک نیت اور خیر خواہ ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر ظن و تخمین کی پیروی کی، خود بھی گم راہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گم راہ کیا۔

جانوروں کے مبادلہ میں تفاضل

اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلہ میں تفاضل کی ممانعت کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے جانور مستثنیٰ ہیں۔ ایک ہی جنس کے جانوروں کا مبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ تفاضل کے ساتھ کیا جاسکتا ہے، نبیؐ نے خود کیا ہے اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور اور جانور میں قدر و قیمت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک معمولی قسم کا گھوڑا اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا، جو ریس میں دوڑایا جاتا ہے، یا ایک عام کتا اور ایک اعلیٰ قسم کا کتا، اور ان کی قیمتوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک جانور کا تبادلہ اسی جنس کے سو جانوروں سے بھی کیا جاسکتا ہے۔
(سود، سود کے متعلقات)

تجدید کے لیے چند ضروری شرطیں

اسلام میں اس امر کی پوری وسعت رکھی گئی ہے کہ تغیر احوال اور خصوصیات حوادث کے لحاظ سے احکام میں اصول شرع کے تحت تغیر کیا جاسکے، اور جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی جائیں، ان کو پورا کرنے کے لیے قوانین مرتب کیے جاسکیں۔ اس معاملے میں ہر زمانے اور ہر ملک کے مجتہدین کو اپنے زمانی اور مکانی حالات کے لحاظ سے استنباط احکام اور تفریع مسائل کے پورے اختیارات حاصل ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی خاص دور کے اہل علم کو تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے وضع قانون کا چارٹر دے کر دوسروں کے اختیارات کو سلب کر لیا گیا ہو۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ ہر شخص کو اپنے منشا اور اپنی ابواء کے مطابق احکام کو بدل ڈالنے اور اصول کو توڑ موڑ کر ان کی الٹی سیدھی تاویل میں کرنے، اور قوانین کو شارع کے اصل مقصد سے پھیر دینے کی آزادی حاصل ہو۔ اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے اور وہ چند شرائط پر مشتمل ہے:

پہلی شرط

فروعی قوانین مدون کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مزاج شریعت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یہ بات صرف قرآن مجید کی تعلیم اور نبی ﷺ کی سیرت میں تدبر کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔^(۱) ان دونوں

(۱) یہاں اشارت یہ کہہ دینا ہے کہ اس زمانے میں اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری دینی تعلیم سے قرآن اور سیرت محمدیؐ کا مطالعہ خارج ہو گیا ہے اور اس کی جگہ محض فقہ کے کسی ایک سسٹم کی تعلیم نے لے لی ہے، اور یہ تعلیم بھی اس طرح دی جاتی ہے کہ ابتدا ہی سے خدا اور رسول کے منصوص احکام اور ائمہ کے اجتہادات کے درمیان حقیقی فرق و امتیاز طالب علم کے پیش نظر نہیں رہتا۔ حالاں کہ کوئی شخص جب تک حکیمانہ طریق پر قرآن میں بصیرت حاصل نہ کرے اور رسول اللہ کے طرز عمل کا بغور مطالعہ نہ کرے، اسلام کے مزاج اور اسلامی قانون کے اصول کو نہیں سمجھ سکتا۔ اجتہاد کے لیے یہ چیز ضروری ہے اور تمام عمر فقہ کی کتابیں پڑھتے رہنے سے بھی یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔

چیزوں پر جس شخص کی نظر وسیع اور عمیق ہوگی وہ شریعت کا مزاج شناس ہو جائے گا، اور ہر موقع پر اس کی بصیرت اس کو بتا دے گی کہ مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ اس شریعت کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہے، اور کس طریقہ کو اختیار کرنے سے اس کے مزاج میں بے اعتدالی پیدا ہو جائے گی۔ اس بصیرت کے ساتھ احکام میں جو تغیر و تبدل کیا جائے گا وہ نہ صرف مناسب اور معتدل ہوگا، بلکہ اپنے محل خاص میں شارع کے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنا ہی بجا ہوگا جتنا خود شارع کا حکم ہوتا۔ اس کی مثال میں بہت سے واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں مثلاً حضرت عمر ؓ کا یہ حکم کہ دوران جنگ میں کسی مسلمان پر حد نہ جاری کی جائے، اور جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا ابوحنیفہ ثقفی کو شرب خمر پر معاف کر دینا، اور حضرت عمر ؓ کا یہ فیصلہ کہ قحط کے زمانہ میں کسی سارق کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہ امور اگرچہ بظاہر شارع کے صریح احکام کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن جو شخص شریعت کا مزاج داں ہے وہ جانتا ہے کہ ایسے خاص حالات میں حکم عام کے امتثال کو چھوڑ دینا مقصود شارع کے عین مطابق ہے۔ اسی قبیل سے وہ واقعہ ہے جو حاطب بن ابی بلتعہ کے غلاموں کے ساتھ پیش آیا۔ قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے حضرت عمر ؓ سے شکایت کی کہ حاطب کے غلاموں نے اس کا اونٹ چرا لیا ہے۔ حضرت عمر ؓ نے پہلے تو ان کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دے دیا۔ پھر فوراً ہی آپ کو تنبیہ ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ان غریبوں سے کام لیا مگر ان کو بھوکا مار دیا اور اس حال کو پہنچایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص حرام چیز کھالے، تو اس کے لیے جائز ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ نے ان غلاموں کو معاف کر دیا اور ان کے مالک سے اونٹ والے کو تادان دلویا۔ اسی طرح تطبیقات ثلثہ کے مسئلہ میں حضرت عمر ؓ نے جو حکم صادر فرمایا وہ بھی عہد رسالت کے عمل درآمد سے مختلف تھا۔ مگر چون کہ احکام میں یہ تغیرات شریعت کے مزاج کو سمجھ کر کیے گئے تھے۔ اس لیے ان کو کوئی نامناسب نہیں کہہ سکتا۔ بخلاف اس کے جو تغیر اس فہم اور بصیرت کے بغیر کیا جاتا ہے وہ مزاج شرع میں بے اعتدالی پیدا کر دیتا ہے اور باعث فساد بن جاتا ہے۔

دوسری شرط

مزاج شریعت کو سمجھنے کے بعد دوسری اہم شرط یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبہ میں قانون بنانے کی ضرورت ہو اس کے متعلق شارع کے جملہ احکام پر نظر ڈالی جائے اور ان میں غور و فکر کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ ان سے شارع کا مقصد کیا ہے؟ شارع کس نقشہ پر اس شعبہ کی تنظیم کرنا چاہتا ہے، اسلامی زندگی کی وسیع تر اسکیم میں اس شعبہ خاص کا کیا مقام ہے، اور اس مقام کی مناسبت سے اس شعبہ میں شارع نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے بغیر جو قانون بنایا جائے گا، یا پچھلے قانون میں جو حذف و اضافہ کیا جائے گا، وہ مقصود شارع کے مطابق نہ ہوگا اور اس سے قانون کا رخ اپنے مرکز سے منحرف ہو جائے گا۔ قانون اسلامی میں ظواہر احکام کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی مقاصد احکام کی ہے۔ فقہ کا اصل کام یہی ہے کہ شارع کے مقصود اور اس کی حکمت و مصلحت پر نظر رکھے۔ بعض خاص مواقع ایسے آتے ہیں جن میں اگر ظواہر احکام پر (جو عام حالات کو مد نظر رکھ کر کیے گئے تھے) پر عمل کیا جائے تو اصل مقصد فوت ہو جائے۔ ایسے وقت میں ظاہر کو چھوڑ کر اس طریق پر عمل کرنا ضروری ہے جس سے شارع کا مقصد پورا ہوتا ہو۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جیسی کچھ تاکید کی گئی ہے، معلوم ہے، نبی ﷺ نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے ظالم و جابر امراء کے مقابلہ میں خروج سے منع فرمادیا کیوں کہ شارع کا اصل مقصد تو فساد کو صلاح سے بدلنا ہے۔ جب کسی فعل سے اور زیادہ فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور

صلاح کی امید نہ ہو تو اس سے احتراز بہتر ہے۔ علامہ ابن تیمیہؒ کے حالات میں لکھا ہے کہ فتنہ تاتار کے زمانے میں ایک گروہ پر ان کا گزر ہوا، جو شراب و کباب میں مشغول تھا۔ علامہ کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو شراب سے منع کرنا چاہا مگر علامہ نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ اللہ نے شراب کو فتنہ و فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے حرام کیا ہے اور یہاں یہ حال ہے کہ شراب ان ظالموں کو ایک بڑے فتنے یعنی قتل نفوس اور نہب اموال سے روکے ہوئے ہے۔ لہذا ایسی حالت میں ان کو شراب سے روکنا مقصود شارع کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حوادث کی خصوصیات کے لحاظ سے احکام میں تغیر کیا جاسکتا ہے۔ مگر تغیر ایسا ہونا چاہیے جس سے شارع کا اصل مقصد پورا ہو نہ کہ التافوت ہو جائے۔

اسی طرح بعض احکام ایسے ہیں جو خاص حالات کی رعایت سے خاص الفاظ دیئے گئے تھے۔ اب فقیہہ کا کام یہ نہیں ہے کہ تغیر احوال کے باوجود انہی الفاظ کی پابندی کرے، بلکہ اس کو ان الفاظ سے شارع کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حالات کے لحاظ سے مناسب احکام وضع کرنے چاہیے۔ مثلاً نبی ﷺ نے صدقہ فطر میں ایک صاع کھجور، یا ایک صاع جو، یا ایک صاع کشمش دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس وقت مدینہ میں جو صاع رائج تھا اور یہ اجناس جن کا حضور ﷺ نے ذکر فرمایا یہی بعینہ منصوص ہیں۔ شارع کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ عید کے روز ہر مستطیع شخص اتنا صدقہ دے کہ اس کا ایک غیر مستطیع بھائی اس صدقہ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کم از کم عید کا زمانہ خوشی کے ساتھ گزار سکے۔ اس مقصد کو کسی دوسری صورت سے بھی پورا کیا جاسکتا ہے جو شارع کی تجویز کردہ صورت سے اقرب ہو۔

تیسری شرط

پھر یہ بھی ضروری ہے کہ شارع کے اصول تشریع اور طرز قانون سازی کو خوب سمجھ لیا جائے تاکہ موقع و محل کے لحاظ سے احکام وضع کرنے میں انہی اصولوں کی پیروی اور اسی طرز کی تقلید کی جاسکے۔ یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان مجموعی طور پر شریعت کی ساخت اور پھر فرداً فرداً اس کے احکام کی خصوصیات پر غور نہ کر لے۔ شارع نے کس طرح احکام میں عدل اور توازن قائم کیا ہے۔ کس کس طرح اس نے انسانی فطرت کی رعایت کی ہے، دفع مفساد اور جلب مصالح کے لیے اس نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں، کس ڈھنگ پر وہ انسانی معاملات کی تنظیم اور ان میں انضباط پیدا کرتا ہے کس طریقہ سے وہ انسان کو اپنے بلند مقاصد کی طرف لے جاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کی فطری کم زوریوں کو ملحوظ رکھ کر اس کے راستہ میں مناسب سہولتیں بھی پیدا کرتا ہے، یہ سب امور تفکر و تدبر کے محتاج ہیں اور ان کے لیے نصوص قرآنی کی لفظی و معنوی دلائلوں اور نبی ﷺ کے افعال و اقوال کی حکمتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اس علم اور تفقہ سے بہرہ ور ہو وہ موقع و محل کے لحاظ سے احکام میں جزوی تغیر و تبدل بھی کر سکتا ہے اور جن معاملات کے حق میں نصوص موجود نہیں ہیں ان کے لیے نئے احکام بھی وضع کر سکتا ہے۔ کیوں کہ ایسا شخص اجتہاد میں جو طریقہ اختیار کرے گا وہ اسلام کے اصول تشریع سے منحرف نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہے۔ مگر اجتہاد سے کام لے کر صحابہ نے اس حکم کو عجم کے مجوسیوں، ہندستان کے بت پرستوں اور افریقہ کے بربری باشندوں پر بھی وسیع کر دیا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے عہد میں جب ممالک فتح ہوئے تو غیر قوموں کے ساتھ بکثرت ایسے معاملات پیش آئے جن کے متعلق کتاب و سنت میں صریح

احکام موجود نہ تھے۔ صحابہ کرامؓ نے ان کے لیے خود ہی قوانین مدون کیے اور وہ اسلامی شریعت کی اسپرٹ اور اس کے اصول سے پوری مطابقت رکھتے تھے۔

چوتھی شرط

احوال اور حوادث کے جو تغیرات، احکام میں تغیر یا جدید احکام وضع کرنے کے مقتضی ہوں، ان کو دو حیثیتوں سے جانچنا ضروری ہے۔ ایک یہ حیثیت کہ وہ حالات بہ جائے خود کس قسم کے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور ان کے اندر کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ دوسری یہ حیثیت کہ اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے ان میں کس کس نوع کے تغیرات ہوئے ہیں اور ہر نوع کا تغیر احکام میں کس طرح کا تغیر چاہتا ہے۔

مثال کے طور پر اسی سود کے مسئلہ کو لیجیے جو اس وقت زیر بحث ہے۔ معاشی قوانین کی تدوین جدید کے لیے ہم کو سب سے پہلے زمانہ حال کی معاشی دنیا کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم گہری نظر سے معاشیات، مالیات اور لین دین کے جدید طریقوں کا مطالعہ کریں گے۔ معاشی زندگی کے باطن میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کو سمجھیں گے۔ ان کے نظریات اور اصول سے واقفیت حاصل کریں گے، اور ان اصول و نظریات کا ظہور جن عملی صورتوں میں ہو رہا ہے ان پر اطلاع حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ زمانہ سابق کی بہ نسبت ان معاملات میں جو تغیرات ہوئے ہیں ان کو اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے کن اقسام پر منقسم کیا جاسکتا ہے، اور ہر قسم پر شریعت کے مزاج اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے کس طرح کے احکام جاری ہونے چاہئیں۔

جزئیات سے قطع نظر کر کے اصولاً ان تغیرات کو ہم دو قسموں پر منقسم کر سکتے ہیں:

(۱) وہ تغیرات جو درحقیقت تمدنی احوال کے بدل جانے سے رونما ہوئے ہیں اور جو دراصل انسان کے علمی و عقلی نشو و ارتقاء اور خزان الہی کے مزید اکتشافات اور مادی اسباب و وسائل کی ترقی اور حمل و نقل اور مخابرات (Communication) کی سہولتوں اور ذرائع پیداوار کی تبدیلی اور بین الاقوامی تعلقات کی وسعتوں کے طبعی نتائج ہیں۔ ایسے تغیرات اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے طبعی اور حقیقی تغیرات ہیں۔ ان کو نہ تو مٹایا جاسکتا ہے اور نہ مٹانا مطلوب ہے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اثر سے معاشی احوال اور مالی معاملات اور تجارتی لین دین کی جوئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان کے لیے اصول شریعت کے تحت نئے احکام وضع کیے جائیں تاکہ ان کے بدلے ہوئے حالات میں مسلمان اپنے عمل کو ٹھیک ٹھیک اسلامی طرز پر ڈھال سکیں۔

(۲) وہ تغیرات جو دراصل تمدنی ترقی کے فطری نتائج نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے معاشی نظام اور مالی معاملات پر ظالم سرمایہ داروں کے حاوی ہو جانے کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں۔ وہی ظالمانہ سرمایہ داری جو عہد جاہلیت میں پائی جاتی تھی^(۱) اور جس کو

(۱) یہاں سرمایہ داری کے لفظ کو ہم اس محدود معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں جس میں وہ آج کل اصطلاحاً استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس وسیع معنی میں لے رہے ہیں جو سرمایہ داری کی حقیقت میں پوشیدہ ہے۔ اصطلاحی ”سرمایہ داری“ یورپ کے صنعتی انقلاب کی پیداوار ہے، مگر حقیقت سرمایہ داری ایک قدیم چیز ہے اور اپنی مختلف شکلوں میں اس وقت سے موجود چلی آرہی ہے جب سے انسان نے اپنے تمدن و اخلاق کی رہنمائی شیطان کے حوالہ کی۔

اسلام نے صدیوں تک مغلوب کیے رکھا تھا۔ اب دوبارہ معاشی دنیا پر غالب آگئی ہے اور تمدن کے ترقی یافتہ اسباب و وسائل سے کام لے کر اس نے اپنے انہی پرانے نظریات کو نئی صورتوں سے معاشی زندگی کے مختلف معاملات میں پھیلادیا ہے۔ سرمایہ داری کے اس غلبہ سے جو تغیرات واقع ہوئے ہیں وہ اسلامی قانون کی نگاہ میں حقیقی اور طبعی تغیرات نہیں ہیں، بلکہ جعلی تغیرات ہیں جنہیں قوت سے مٹایا جاسکتا ہے، اور جن کا مٹادیا جانا نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان کا اصل فرض یہ ہے کہ اپنی پوری قوت ان کے مٹانے میں صرف کردے اور معاشی نظام کو اسلامی اصول پر ڈھالنے کی کوشش کرے۔ سرمایہ داری کے خلاف جنگ کرنے کا فرض کمیونسٹ سے بڑھ کر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ کمیونسٹ کے سامنے محض روٹی کا سوال ہے، اور مسلمان کے سامنے دین و اخلاق کا سوال۔ کمیونسٹ محض صعلیک (Proletariates) کی خاطر جنگ کرنا چاہتا ہے، اور مسلمان تمام نوع بشری کے حقیقی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے جس میں خود سرمایہ دار بھی شامل ہیں۔ کمیونسٹ کی جنگ خود غرضی پر مبنی ہے اور مسلمان کی جنگ للہیت پر۔ لہذا مسلمان تو موجودہ ظالمانہ سرمایہ داری نظام سے کبھی مصالحت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ مسلم ہے اور اسلام کا پابند ہے تو اس کے خدا کی طرف سے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس ظالمانہ نظام کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اس جنگ میں جو ممکن نقصان اس کو پہنچ سکتا ہو اسے مردانہ وار برداشت کرے۔ معاشی زندگی کے اس شعبہ میں اسلام جو قانون بھی بنائے گا اس کی غرض یہ ہرگز نہ ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے سرمایہ داری نظام میں جذب ہونے اور اس کے ادارات میں حصہ لینے اور اس کی کامیابی کے اسباب فراہم کرنے میں سہولتیں پیدا کی جائیں، بلکہ اس کی واحد غرض یہ ہوگی کہ مسلمانوں اور تمام دنیا کو اس گندگی سے محفوظ رکھا جائے، اور ان تمام دروازوں کو بند کیا جائے جو ظالمانہ اور ناجائز سرمایہ داری کو فروغ دیتے ہیں۔ (سود، تجدید کے لیے چند ضروری شرطیں)

عرب میں کون سا سود رائج تھا

یہ بات کسی کتاب میں صراحت کے ساتھ تو نہیں لکھی گئی ہے کہ عرب جاہلیت میں ”تجارتی سود“ رائج تھا، لیکن اس امر کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ مدینہ کے زراعت پیشہ لوگ یہودی سرمایہ داروں سے سود پر قرض لیا کرتے تھے، اور خود یہودیوں میں باہم بھی سودی لین دین ہوتا تھا نیز قریش کے لوگ، جو زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، سود پر قرض لیتے دیتے تھے۔ قرض کی ضرورت لازماً صرف نادار آدمیوں ہی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیش نہیں آتی بلکہ زراعت پیشہ افراد کو اپنے زرعی کاموں کے لیے اور سوداگر لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے بھی پیش آتی ہے، اور یہ آج کوئی نئی صورت نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے۔ اسی چیز نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے وہ شکل اختیار کی ہے جو زمانہ جدید میں پائی جاتی ہے۔ قدیم صورت زیادہ تر انفرادی لین دین تک محدود تھی، جدید صورت میں فرق صرف یہ ہو گیا کہ بڑے پیمانے پر قرض سے سرمایہ اکٹھا کرنے اور اسے کاروبار میں لگانے کا طریقہ رائج ہو گیا۔

ربو الفضل کی احادیث سورہ بقرہ والی آیت حرمت سود سے تو پہلے کی ہیں، مگر سورہ آل عمران والی آیت کے بعد کی

ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نے قرآن کا یہ منشا واضح کر دیا تھا کہ سود ایک برائی ہے جس کو بالآخر مٹانا پیش نظر ہے۔ نبی ﷺ نے اسی کے لیے ماحول تیار کرنے کی خاطر معاشی معاملات میں وہ اصطلاحات فرمائی تھیں جن کے لیے ربوا الفضل کا عنوان تجویز کیا گیا۔ ان احادیث میں صاف طور پر لفظ ربوا استعمال ہوا ہے۔ اور ممانعت کے الفاظ خود اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ قرآن میں جس سود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے وہ قرض والا سود ہے نہ کہ دست بدست لین دین والا سود اور فقہاء نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ ربوا الفضل بعینہ وہ ربو نہیں ہے جو قرآن میں حرام کیا گیا ہے، بلکہ یہ دراصل سود کا سد باب کرنے کے لیے ایک پیش قدمی ہے جسے فقہی اصطلاح میں ”سد باب ذریعہ“ کہا جاتا ہے۔

نبی ﷺ نے صرف اس ربو کی حرمت پر اکتفا نہیں فرمایا جو قرض کی صورت میں لیا جاتا ہے، بلکہ دست بدست لین دین کی صورت میں بھی ایک ہی جنس کی اشیاء کے درمیان تفاضل کا معاملہ کرنا حرام کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں حاجت مندی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا جو منشا سمجھا تھا وہ لامحالہ یہی تھا کہ زیادہ ستانی کو اللہ حرام کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے رجحانات کو ختم کرنے کے لیے حضور ﷺ نے قرض کے علاوہ دست بدست لین دین میں بھی زیادہ ستانی سے منع فرمادیا۔ (سود، کیا تجارتی قرضوں پر سود جائز...)

تخفیفات کے عام اصول

۱۰۱- أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے جو سیدھا سادھا اور نرم ہو، اسلام میں ضرر اور ضرر نہیں۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (۲۶)

(۲) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ. (۲۷)

تشریح: اسلامی قانون میں حالات اور ضروریات کے لحاظ سے احکام کی سختی کو نرم کرنے کی بھی کافی گنجائش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ فقہ کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات اور المشقة تجلب التيسير^(۱)۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بھی متعدد مواقع پر شریعت کے اس قاعدہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً:

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. (البقرہ: ۲۸۶)

”اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔“

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (البقرہ: ۱۸۵)

”اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا۔“

(۱) ”ضرورتوں کی بنا پر بعض ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔“ اور ”جہاں شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں مشقت ہو وہاں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔“

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - (الحج: ۷۸)

”اس نے تم پر دین میں سختی نہیں کی۔“

پس یہ قاعدہ اسلام میں مسلم ہے کہ جہاں مشقت اور ضرر ہو وہاں احکام میں نرمی کر دی جائے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہر خیال اور وہی ضرورت پر شریعت کے احکام اور خدا کی مقرر کردہ حدود کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ اس کے لیے بھی چند اصول اور ضوابط ہیں جو شریعت کی تحقیقات پر غور کرنے سے آسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔

اولاً: یہ دیکھنا چاہیے کہ مشقت کس درجہ کی ہے۔ مطلقاً ہر مشقت پر تو تکلیف شرعی رفع نہیں کی جاسکتی، ورنہ سرے سے کوئی قانون ہی باقی نہ رہے گا۔ جاڑے میں وضو کی تکلیف، گرمی میں روزے کی تکلیف، سفر حج اور جہاد کی تکالیف، یقیناً یہ سب مشقت کی تعریف میں آتی ہیں، مگر یہ ایسی مشقتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے تکلیفات ہی کو سرے سے ساقط کر دیا جائے۔ تخفیف یا اسقاط کے لیے مشقت ایسی ہونی چاہیے جو موجب ضرر ہو مثلاً سفر کی مشکلات، مرض کی حالت، کسی ظالم کا جبر و اکراہ، تنگ دستی، کوئی غیر معمولی مصیبت، فتنہ عام، یا کوئی جسمانی نقص۔ ایسے مخصوص حالات میں شریعت نے بہت سے احکام میں تخفیفات کی ہیں اور ان پر دوسری تخفیفات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

ثانیاً: تخفیف اسی درجہ کی ہونی چاہیے جس درجہ کی مشقت اور مجبوری ہے۔ مثلاً جو شخص بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں۔ جس بیماری کے لیے رمضان میں دس روزوں کا قضا کرنا کافی ہے اس کے لیے پورے رمضان کا افطار ناجائز ہے۔ جس شخص کی جان شراب کا ایک چلو پی کر یا حرام چیز کے ایک دو لقمے کھا کر بچ سکتی ہے، وہ اس حقیقی ضرورت سے بڑھ کر پینے یا کھانے کا مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح طبیب کے لیے جسم کے پوشیدہ حصوں میں سے جتنا دیکھنے کی واقعی ضرورت ہے اس سے زیادہ دیکھنے کا اس کو حق نہیں۔ اس قاعدہ کے لحاظ سے تمام تخفیفات کی مقدار، مشقت اور ضرورت کی مقدار پر مقرر کی جائے گی۔

ثالثاً: کسی ضرر کو دفع کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار نہیں کی جاسکتی جس میں اتنا ہی یا اس سے زیادہ ضرر ہو۔ بلکہ صرف ایسی تدبیر کی اجازت دی جاسکتی ہے جس کا ضرر نسبتاً خفیف ہو۔ اسی کے قریب قریب یہ قاعدہ بھی ہے کہ کسی مفسدہ سے بچنے کے لیے اس سے بڑے یا اس کے برابر مفسدہ میں مبتلا ہو جانا جائز نہیں۔ البتہ یہ جائز ہے کہ جب انسان دو مفسدوں میں گھر جائے اور کسی ایک میں مبتلا ہونا بالکل ناگزیر ہو تو بڑے مفسدہ کو دفع کرنے کے لیے چھوٹے مفسدہ کو اختیار کر لے۔

رابعاً: جلب مصالح پر دفع مفاسد مقدم ہے، شریعت کی نگاہ میں بھلائیوں کے حصول اور مامورات و واجبات کے ادا کرنے کی بہ نسبت برائیوں کو دور کرنا اور حرام سے بچنا، اور فساد کو دفع کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ مشقت کے مواقع پر مامورات میں جس فیاضی کے ساتھ تخفیف کرتی ہے، اتنی فیاضی ممنوعات کی اجازت دینے میں نہیں برتی۔ سفر اور مرض کی حالتوں میں، نماز روزے اور دوسرے واجبات کے معاملہ میں جتنی تخفیفیں کی گئی ہیں، اتنی تخفیفیں ناپاک اور حرام چیزوں کے استعمال میں نہیں کی گئیں۔

خامساً: مشقت یا ضرر کے زائل ہوتے ہی تخفیف بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلاً بیماری رفع ہو جانے کے بعد تیمم کی اجازت باقی نہیں رہتی۔
(سود، تخفیفات کے عام اصول)

مسئلہ سود میں شریعت کی تخفیفات

مذکورہ بالا قواعد کو ذہن نشین کر لینے کے بعد غور کیجیے کہ موجودہ حالات میں سود کے مسئلہ میں احکام شریعت کے اندر کس حد تک تخفیف کی جاسکتی ہے؟

(۱) سود لینے اور سود دینے کی نوعیت یکساں نہیں ہے۔ سود پر قرض لینے کے لیے تو انسان بعض حالات میں مجبور ہو سکتا ہے لیکن سود کھانے کے لیے درحقیقت کوئی مجبوری پیش نہیں آسکتی۔ سود تو وہی لے گا جو مال دار ہو، اور مال دار کو ایسی کیا مجبوری پیش آسکتی ہے جس میں اس کے لیے حرام حلال ہو جائے؟

(۲) سودی قرض لینے کے لیے بھی ہر ضرورت مجبوری کی تعریف میں نہیں آتی۔ شادی بیاہ اور خوشی وغنی کی رسموں میں فضول خرچی کرنا کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ موٹر خریدنا یا مکان بنانا کوئی واقعی مجبوری نہیں ہے۔ عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا، یا کاروبار کو ترقی دینے کے لیے روپیہ فراہم کرنا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے امور جن کو ”ضرورت“ اور ”مجبوری“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جن کے لیے مہاجنوں سے ہزاروں روپے قرض لیے جاتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں ان کی قطعاً کوئی وقعت نہیں۔ اور ان اغراض کے لیے جو لوگ سود دیتے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں۔ شریعت اگر کسی مجبوری پر سودی قرض لینے کی اجازت دے سکتی ہے تو وہ اس قسم کی مجبوری ہے جس میں حرام حلال ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی سخت مصیبت جس میں سود پر قرض لینے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، جان یا عزت پر آفت آگئی ہو، یا کسی ناقابل برداشت مشقت یا ضرر کا حقیقی اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں ایک مجبور مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز ہوگا۔ مگر وہ تمام ذی استطاعت مسلمان گناہگار ہوں گے جنہوں نے اس مصیبت میں اپنے اس بھائی کی مدد نہ کی اور اس کو فعل حرام کے ارتکاب پر مجبور کر دیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گناہ کا وبال پوری قوم پر ہوگا، کیوں کہ اس نے زکوٰۃ و صدقات اور اوقاف کی تنظیم سے غفلت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے افراد بے سہارا ہو گئے اور ان کے لیے اپنی ضرورتوں کے وقت ساہوکاروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔

(۳) شدید مجبوری کی حالت میں بھی صرف بقدر ضرورت قرض لیا جاسکتا ہے۔ اور لازم ہے کہ استطاعت بہم پہنچتے ہی سب سے پہلے اس سے سبکدوشی حاصل کی جائے۔ کیوں کہ ضرورت رفع ہو جانے کے بعد سود کا ایک پیسہ دینا بھی حرام مطلق ہے۔ یہ سوال کہ آیا ضرورت شدید ہے کہ نہیں، اور اگر شدید ہے تو کس قدر ہے اور کس وقت وہ رفع ہوگی، اس کا تعلق اس شخص کی عقل اور احساس دین داری سے ہے، جو اس حالت میں مبتلا ہوا ہو۔ وہ جتنا زیادہ دین دار اور خدا ترس ہوگا اور اس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس باب میں محتاط ہوگا۔

(۴) جو لوگ تجارتی مجبوریوں کی بنا پر اپنے مال کی حفاظت یا موجودہ انتشار قومی کی وجہ سے اپنے مستقبل کی طمانیت کے لیے بینکوں میں روپیہ جمع کرائیں، یا انشورنس کمپنی میں بیمہ کرائیں، یا جن کو کسی قاعدہ کے تحت پراویڈنٹ فنڈ میں

حصہ لینا پڑے، ان کے لیے لازم ہے کہ صرف اپنے اس المال ہی کو اپنا مال سمجھیں اور اس اس المال سے بھی ڈھائی فی صد سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں، کیوں کہ اس کے بغیر وہ جمع شدہ روپیہ ان کے لیے ایک نجاست ہوگی، بشرطے کہ وہ خدا پرست ہوں، زر پرست نہ ہوں۔

(۵) بینک میں یا انشورنس کمپنی یا پراویڈنٹ فنڈ سے سود کی جو رقم ان کے حساب میں نکلتی ہو، اس کو سرمایہ داروں کے پاس چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ان مفسدوں کے لیے مزید تقویت کی موجب ہوگی۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس رقم کو لے کر ان مفلس لوگوں پر خرچ کر دیا جائے جن کی حالت قریب قریب وہی ہے جس میں حرام کھانا انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے^(۱)۔

(۶) مالی لین دین اور تجارتی کاروبار میں جتنے منافع سود کی تعریف میں آتے ہوں، یا جن میں سود کا اشتباہ ہو، ان سب سے حتی الامکان احتراز ممکن نہ ہو تو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نمبر ۵ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں ایک ایمان دار مسلمان کی نظر جلب منفعت پر نہیں، بلکہ دفع مفسد پر ہونی چاہیے۔ اگر وہ خدا سے ڈرتا ہے اور یوم آخرت پر اعتقاد رکھتا ہے تو حرام سے بچنا اور خدا کی پکڑ سے محفوظ رہنا اس کے لیے کاروبار کی ترقی اور مالی فوائد کے حصول سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔

یہ تخفیفات صرف افراد کے لیے ہیں اور بدرجہ آخر ان کو ایک قوم تک بھی اس حالت میں وسیع کیا جاسکتا ہے جب کہ وہ غیروں کی محکوم ہو اور اپنا نظام مالیات و معیشت خود بنانے پر قادر نہ ہو۔ لیکن ایک آزاد و خود مختار مسلمان قوم، جو اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے اختیارات رکھتی ہو۔ سود کے معاملہ میں کسی تخفیف کا مطالبہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ سود کے بغیر مالیات اور بینکنگ اور تجارت و صنعت وغیرہ کا کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا اور اس کا کوئی بدل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ چیز اگر علمی اور عملی حیثیت سے غلط ہو، فی الواقع ایک نظام مالیات سود کے بغیر نہایت کامیابی کے ساتھ بنایا اور چلایا جاسکتا ہو تو پھر مغربی سرمایہ داری کے طریقوں پر اصرار کیے چلے جانا بجز اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ خدا سے بغاوت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔

(سود، مسئلہ سود میں شریعت کی تخفیفات)

الربا کا اطلاق ”تجارتی اغراض کے لیے سود“ پر بھی ہوتا ہے

۱۰۲۔ بخاری میں سات مقامات پر اور نسائی میں ایک مقام پر صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ نبی ﷺ نے بیان فرمایا:

(۱) اس تجویز کو میں اس لیے بھی صحیح سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں سود غریبوں کی جیب ہی سے آتا ہے۔ حکومت کا خزانہ ہو یا بینک، یا انشورنس کمپنی، سب کے سود کا اصل منبع غریب کی جیب ہی ہے۔

(۲) بخاری، کتاب الزکوٰۃ (باب ما يستخرج من البحر۔ کتاب الشروط، کتاب الاستقراض، کتاب الکفالة، کتاب اللقطة، کتاب الاستیذان اور کتاب البیوع باب التجارة فی البحر)

(۳) نسائی کتاب اللقطة۔

”بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے تجارت کے لیے ایک ہزار دینار قرض^(۱) لیے اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ گواہ اور اللہ ہی کفیل ہے۔ پھر وہ بحری سفر پر چلا گیا۔ وہاں جب وہ اپنے کاروبار سے فارغ ہوا تو واپسی کے لیے اسے کوئی جہاز نہ ملا اور وہ مدت پوری ہو گئی جس کی قرارداد کر کے اس نے قرض لیا تھا۔ آخر اس نے یہ کیا کہ ایک لکڑی کے اندر سوراخ کر کے ایک ہزار دینار اس میں رکھ دیے اور قرض خواہ کے نام ایک خط بھی لکھ کر ساتھ رکھا اور سوراخ بند کر کے لکڑی سمندر میں چھوڑ دی۔ اور اللہ سے دعا کی کہ میں نے تجھی کو گواہ اور کفیل بنا کر یہ رقم اس شخص سے قرض لی تھی۔ اب تو ہی اسے اس تک پہنچا دے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ قرض خواہ ایک روز اپنے ملک میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا، یکا یک لکڑی کا ایک ٹکڑا اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے لکڑی کو اٹھا کر دیکھا تو قرض دار کا خط بھی اسے ملا اور ایک ہزار دینار بھی مل گئے۔ بعد میں جب یہ شخص اپنے وطن واپس پہنچا تو ایک ہزار دینار لے کر اپنا قرض ادا کرنے کے لیے دائن کے پاس گیا۔ مگر اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے میری رقم مل گئی ہے۔“

یہ روایت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ تجارت کے لیے قرض لینے کا خیال اس وقت عربوں میں غیر معروف نہ تھا۔

تخریج: (۱) وَ قَالَ اللَّيْثُ: ثَبِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَالَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ اتَّبِنِي بِالشَّهْدَاءِ أَشْهَدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَقَالَ: فَأَتَيْتَنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَبًا يَرْكُبُهَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ صَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَلَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنْكَ تَعْلَمُ اَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فَلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَالَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، فَسَالَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَ اِنِّي جَهَدْتُ اَنْ اَجِدَ مَرْكَبًا اَبْعَثُ اِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ اَقْدِرْ، وَ اِنِّي اسْتَوَدَعْتُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ اِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ اَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا جَاءَ بِمَالِهِ، فَاِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا،

(۱) اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ روایت میں ”تجارت کے لیے“ کے الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن یہ اعتراض کئی وجوہ سے غلط ہوگا۔ اول یہ کہ روایت میں قرض کے لیے اسلف، سلف کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو قریب قریب روپیہ ”ایڈوانس“ کرنے کا ہم معنی ہے۔ اور زیادہ تر تجارتی معاملات کے بارے میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر قرض بھی اس نے ایک ہزار دینار (تقریباً دس ہزار روپیہ) لیا۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم فائدہ کشی دور کرنے یا بے گورکھن مردہ دفن کرنے کے لیے تو نہ لی گئی ہوگی۔ مزید برآں وہ یہ رقم لے کر بحری سفر پر روانہ ہوا اور وہاں اس نے اتنا روپیہ کمایا کہ ایک ہزار دینار تو اس نے لکڑی کے ٹکڑے میں رکھ کر قرض خواہ کو بھیجے اور پھر مزید ایک ہزار دینار لے کر خود اس کے پاس پہنچا۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ عیاشی کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے روپیہ لے گیا تھا؟

فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَاتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ، وَ قَالَ: وَاللَّهِ! مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لَا تِيكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي آتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ شَيْئًا قَالَ: أَخْبِرَكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ بِهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ آدَى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشْبَةِ فَانْصَرَفَ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ رَاشِدًا۔ (۲۸)

۱۰۳۔ ”ابن ماجہ^(۱) اور نسائی میں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جنگ حنین کے موقع پر عبداللہ بن ربیعہ مخزومی سے ۳۰ یا ۳۰۰ ہزار درہم قرض لیے تھے اور جنگ سے واپسی پر یہ قرض آپ ﷺ نے ادا فرمایا۔ ”یہ ریاستی اغراض کے لیے قرض کی صریح مثال ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ۔ (۲۹)

تشریح: مسلمان کسی ملک میں سودی کاروبار کی ممانعت کا عام حکم صرف اسی وقت جاری کریں گے، جب کہ وہ اس ملک پر قابض و متصرف ہوں، اور اپنے احکام کو غیر مسلموں پر بھی نافذ کرنے کی قوت رکھتے ہوں۔ ہر ذی فہم سمجھ سکتا ہے کہ ملک پر قبضہ ہونے سے پہلے ملک میں قانون کے نفاذ کا حکم دینا صریح غیر معقول بات ہے۔ رسول اللہ سے کس طرح یہ امید کی جاسکتی ہے کہ آپ ربا الجاہلیت کے سقوط کا اعلان فرمادیے جب کہ درحقیقت ربا الجاہلیت لینے اور دینے والے آپ کے تحت حکم آتے ہی نہ ہوں۔ البتہ جو لوگ آپ کے تحت تھے (یعنی مسلمان) ان کو آپ نے سودی لین دین سے منع فرمادیا تھا قبل اس کے کہ ملک عرب میں سودی کاروبار مسدود ہو۔

سود کے اخلاقی و روحانی نقصانات

سب سے پہلے اخلاق و روحانیت کے نقطہ نظر سے دیکھیے کیوں کہ اخلاق اور روح ہی اصل جو ہر انسانیت ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہمارے اس جوہر کو نقصان پہنچانے والی ہو تو بہ ہر حال وہ قابل ترک ہے، خواہ کسی دوسرے پہلو سے اس میں کتنے ہی فوائد ہوں۔ اب اگر آپ سود کا نفسیاتی تجزیہ کریں گے تو آپ کو بیک نظر معلوم ہو جائے گا کہ روپیہ جمع کرنے کی خواہش سے لے کر سودی کاروبار کے مختلف مرحلوں تک پورا ذہنی عمل خود غرضی، بخل، تنگ دلی، سنگ دلی اور زر پرستی جیسی صفات کے زیر اثر جاری رہتا ہے، اور جتنا جتنا آدمی اس کاروبار میں آگے بڑھتا جاتا ہے یہی صفات اس کے اندر نشوونما پاتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس زکوٰۃ و صدقات کی ابتدائی نیت سے لے کر ان کے عملی ظہور تک پورا ذہنی عمل فیاضی، ایثار، ہمدردی، فراخ دلی، عالی ظرفی اور خیر اندیشی جیسی صفات کے زیر اثر واقع ہوتا ہے اور اس طریق کار پر مسلسل عمل کرتے رہنے

(۱) تاریخ طبری، بسلسلہ واقعات ۲۳ھ، عنوان شیء من سیرہ معالم بعض ذکرہ۔

(۲) کتاب البیوع باب الاستقراض۔

نوٹ: ابن ماجہ میں یہ روایت نہیں ملی۔ (مرتب)

سے بھی صفات انسان کے اندر نشوونما پاتی ہیں۔ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جس کا دل یہ شہادت نہ دیتا ہو کہ اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلا مجموعہ بدترین اور دوسرا مجموعہ بہترین ہے۔

تمدنی و اجتماعی نقصانات

اب تمدنی حیثیت سے دیکھیے۔ ایک ذرا سے غور و خوض سے یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں آسانی آ سکتی ہے کہ جس معاشرے میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے۔ ایک کی حاجت مندی دوسرے کے لیے نفع اندوزی کا موقع بن جائے اور مال دار طبقوں کا مفاد نادار طبقوں کے مفاد کی ضد ہو جائے، ایسا معاشرہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اس کے اجزاء کا باہم متصادم ہو جانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر مبنی ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کریں، جس میں ہر شخص دوسرے کی احتیاج کے موقع پر فراخ دلی کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے۔ اور جس میں مال دار لوگ نادار لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ اعانت، یا کم از کم منصفانہ تعاون کا طریقہ برتیں۔ ایسے معاشرے میں آپس کی محبت اور خیر خواہی اور دلچسپی نشوونما پائے گی۔ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ اور ایک دوسرے کے پشتیبان ہوں گے۔ اس میں اندرونی نزاع و تصادم کو راہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اس میں باہمی تعاون اور خیر خواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلے معاشرے کی بہ نسبت بہت زیادہ تیز ہوگی۔

ایسا ہی حال بین الاقوامی تعلقات کا بھی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ فیاضی و ہمدردی کا معاملہ کرے اور اس کی مصیبت کے وقت کھلے دل سے مدد کا ہاتھ بڑھائے۔ ممکن نہیں ہے کہ دوسری طرف سے اس کا جواب محبت اور شکرگزاری اور مخلصانہ خیر خواہی کے سوا کسی اور صورت میں ملے۔ اس کے برعکس وہی قوم اگر اپنی ہمسایہ قوم کے ساتھ خود غرضی و تنگ دلی کا برتاؤ کرے، اور اس کی مشکلات کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ مال کی صورت میں وہ بہت کچھ نفع اس سے حاصل کر لے۔ لیکن یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر اپنے اس شائیلک قسم کے ہمسایہ کے لیے اس قوم کے دل میں کوئی اخلاص اور محبت خیر خواہی باقی رہ جائے^(۱) یہ سود کا فطری اثر اور اس کا لازمی نفسیاتی رد عمل ہے جو ہمیشہ ہر حال میں رونما ہوگا، ایک قوم

(۱) ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری ہے۔ کچھل جگ عظیم کے زمانہ کی بات ہے۔ کہ انگلستان نے امریکہ سے ایک بھاری قرض کا معاملہ طے کیا، جو (Bretton Wood Agreement) کے نام سے مشہور ہے۔ انگلستان چاہتا تھا کہ اس کا خوش حال دوست، جو اس لڑائی میں اس کا رفیق تھا، اسے بلا سود قرض دے دے۔ لیکن امریکہ سود چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور انگلستان اپنی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہو گیا کہ سود دینا قبول کرے۔ اس کا جواثر انگریزی قوم پر مرتب ہوا، وہ ان ترمیموں اور تقریروں سے معلوم ہو سکتا ہے جو اس زمانے میں انگلستان کے مدبرین اور اخبار نویسوں کی زبان اور قلم سے نکلیں۔ مشہور ماہر معاشیات لارڈ کینز آں جہانی، جنہوں نے انگلستان کی طرف سے یہ معاملہ طے کیا تھا، جب اپنے مشن کو پورا کر کے پلٹے تو انہوں نے برطانوی دارالامراء میں اس پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ”میں تمام عمر اس رنج کو نہ بھولوں گا جو مجھے اس بات سے ہوا کہ امریکہ نے ہم کو بلا سود قرض دینا گوارا نہ کیا۔“ مسٹر چرچل جیسے زبردست امریکہ پسند شخص نے کہا کہ ”یہ بننے پن کا برتاؤ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، مجھے اس کی گہرائی میں بڑے خطرات نظر آتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس کا ہمارے باہمی تعلقات پر بہت ہی برا اثر پڑا ہے“ اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر ڈالٹن نے پارلیمنٹ میں اس معاملے کو منظوری کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا، کہ یہ بھاری بوجھ، جسے لادے ہوئے ہم جنگ سے نکل رہے ہیں ہماری ان قربانیوں اور جفا کشیوں کا بڑا ہی عجیب صلہ ہے، جو ہم نے مشترک مقاصد کے لیے برداشت کیں۔ اس نرالے ستم نظر بیفانہ انعام پر آئندہ زمانے کے مورخین ہی کچھ بہتر رائے زنی کر سکیں گے۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ ہم کو قرض حسن دیا جائے، مگر جواب میں ہم سے کہا گیا کہ یہ عملی سیاست نہیں ہے۔

دوسری قوم کے ساتھ یہ معاملہ کرے یا ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ۔ انگلستان کے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے اور آج بھی وہ اسے نہیں مانتے کہ انفرادی معاملات میں سودی لین دین کوئی بری چیز ہے۔ آپ کسی انگریز سے بلا سودی قرض کی بات کریں وہ فوراً آپ کو جواب دے گا کہ جناب یہ عملی کاروبار (Practical Business) کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی قومی مصیبت کے موقع پر اس کی ہمسایہ قوم نے اس کے ساتھ یہ ”عملی کاروبار“ کا طریقہ برتا تو ہر انگریز چیخ اٹھا اور اس نے تمام دنیا کے سامنے اس حقیقت پر گواہی دی کہ سودیوں کو پھاڑنے والی اور تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے۔

معاشی نقصانات

اب اس کے معاشی پہلو پر نگاہ ڈالے۔ سود کا تعلق معاشی زندگی کے ان معاملات سے ہے جن میں کسی نہ کسی طور پر قرض کا لین دین ہوتا ہے۔ قرض مختلف اقسام کے ہوتے ہیں:

ایک قسم کے قرض وہ ہیں جو حاجت مند لوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لیتے ہیں۔ دوسری قسم کے قرض وہ ہیں جو تاجر اور صناع اور زمین دار اپنے نفع آور کاموں میں استعمال کرنے کے لیے لیتے ہیں۔

تیسری قسم ان قرضوں کی ہے جو حکومتیں اپنے اہل ملک سے لیتی ہیں اور ان کی نوعیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض قرضے غیر نفع آور اغراض کے لیے ہوتے ہیں مثلاً جنگی قرضے۔ اور بعض نفع آور اغراض کے لیے ہوتے ہیں مثلاً وہ نہریں اور ریلیں اور برق آبی کی اسکیمیں جاری کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔

چوتھی قسم ان قرضوں کی ہے جو حکومتیں اپنی ضروریات کی خاطر غیر ممالک کے بازار زر سے لیتی ہیں۔ (سود، ایجابی پہلو)

نقد کی قیمت اور ادھار کی اور

۱۰۴- دَعُوا الرَّبَّوَا وَالرَّيْبَةَ۔

”تم سود کو چھوڑ دو اور جس میں سود کا شبہ ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ الْآخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبَا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا۔ فَدَعُوا الرَّبَا وَالرَّيْبَةَ۔ (۳۰)

تشریح: سوال: اگر کوئی دوکان دار اس اصول پر عمل پیرا ہو کہ وہ نقد خریدنے والے گاہک سے اشیاء کی کم قیمت لے اور ادھار لینے والے سے زیادہ تو کیا وہ سود خواری کا مرتکب ہوگا؟ ایک دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ فروخت پر کچھ معمولی سا کمیشن رکھا جاتا ہے، مثلاً ایک پیسہ فی روپیہ اور یہ صرف نقد خریداری کی صورت میں گاہک کو ادا کیا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: پہلی صورت تو صریحاً سود کی ہے۔ رہی دوسری شکل تو اگرچہ اصطلاحاً یہ سود کی تعریف میں نہیں آتی، لیکن اس کے اندر روح تو سود ہی کی موجود ہے۔ فقہ کی زبان میں یہ ”ربوا“ نہیں مگر ”ریبہ“ ضرور ہے اور یہ بھی پرہیز کے لائق چیز ہے۔ دعوا الربوا والریبۃ۔ (الحديث)۔

(رسائل ومسائل حصہ اول، نقد کی قیمت اور...)

بیمہ کا جواز و عدم جواز

انشورنس کے بارے شرع اسلامی کی رو سے تین اصولی اعتراضات ہیں جن کی بنا پر اسے جائز نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔
 اول: یہ کہ انشورنس کمپنیاں جو روپیہ پریمیم (Premium) کی شکل میں وصول کرتی ہیں اس کے بہت بڑے حصے کو سودی کاموں میں لگا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اس ناجائز کاروبار میں وہ لوگ آپ سے آپ حصہ دار بن جاتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو ان کے پاس انشور کراتے ہیں۔

دوم: یہ کہ موت یا حوادث یا نقصان کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داری کمپنیاں اپنے ذمہ لیتی ہیں اس کے اندر قمار کا اصول پایا جاتا ہے۔

سوم: یہ کہ ایک آدمی کے مرجانے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے، اسلامی شریعت کی رو سے اس کی حیثیت مرنے والے کے ترکے کی سی ہے، جسے شرعی وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ مگر یہ رقم ترکے کی حیثیت میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ اس شخص یا ان اشخاص کو مل جاتی ہے جن کے لیے پالیسی ہولڈرز نے وصیت کی ہو۔ حالاں کہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت ہی نہیں کی جاسکتی۔

رہا یہ سوال کہ انشورنس کے کاروبار کو اسلامی اصول پر کس طرح چلایا جاسکتا ہے۔ تو اس کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا یہ سوال آسان ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماہرین کی ایک مجلس جو اسلامی اصول کو بھی جانتی ہو اور انشورنس کے معاملات کو بھی سمجھتی ہو، اس پورے مسئلے کا جائزہ لے۔ اور انشورنس کے کاروبار میں ایسی اصطلاحات تجویز کرے جن سے کاروبار چل بھی سکتا ہو اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہمیں کم از کم یہ تسلیم تو کرنا چاہیے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ غلطی کا احساس بھی اگر ہم میں باقی نہ رہے تو پھر اصلاح کی کوشش کا کوئی سوال نہیں رہتا۔

بے شک موجودہ زمانے میں انشورنس کی بڑی اہمیت ہے، اور ساری دنیا میں اس کا چلن ہے، مگر نہ اس دلیل سے کوئی حرام چیز حلال ہو سکتی ہے اور نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب حلال ہے یا اسے اس بنا پر حلال ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا چلن ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جائز و ناجائز میں فرق کریں اور اپنے معاملات کو جائز طریقوں سے چلانے پر اصرار کریں۔

(رسائل و مسائل حصہ سوم، فقہی مسائل ”بیمہ کا جواز...“)

بیمہ (انشورنس)

سوال: کیا آپ صحت، زندگی یا حادثات کے بیمے کو ایک طرح کا بیت المال نہیں سمجھتے؟ اس میں تو ہر شخص جو اپنے آپ کو انشور کراتا ہے وہ ایک طرح کا چندہ دیتا ہے، اور حاجت مند اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔“

جواب: آپ نے تو انشورنس کا کاروبار کرنے والوں کو بالکل جنت ہی میں پہنچا دیا۔ یہ غلط فہمی آپ کو کہاں سے لاحق ہو گئی کہ یہ ایک بیت المال ہے جس میں مالدار ایک چندہ دیتا ہے اور حاجت مند لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ حالاں کہ یہ ایک

باقاعدہ کاروبار (بزنس) ہے جس کو سرمایہ دار اپنے فائدہ کے لیے چلاتے ہیں نہ کہ آفت رسیدہ لوگوں کے فائدے کے لیے، سرمایہ داروں نے سارے معاشرے کی بچتیں (Savings) کھینچ کر اپنے قبضے میں لے لینے کے لیے دوطریقہ اختیار کیے ہیں۔ ایک بینک جو سود کا لالچ دے کر لوگوں کے بچے ہوئے مال (Saving) اپنے قبضے میں لیتا ہے اور دوسرے انشورنس کمپنی، جو لوگوں کو نقصانات کی صورت میں مدد دینے کا لالچ دے کر پریمیم کی صورت میں ان کا سرمایہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ان دو طریقوں سے تمام قوم کے بچے ہوئے مال ان سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اپنی شرائط پر اس ساری دولت کو معاشرے کے ان کاموں میں لگاتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہوں۔ بینک کی طرح انشورنس کمپنی بھی کوئی فلاح عام کا ادارہ نہیں ہے۔ کمپنی والے پورا حساب لگا کر دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ ہم سے انشور کراتے ہیں ان سے ہم کو پریمیم کتنا وصول ہوگا اور کتنے نقصانات کی تلافی کرنے کے لیے ہم کو کتنی رقم دینی ہوگی۔ اس حساب سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ کتنا نفع ہم کو حاصل ہوگا۔ جب تک انھیں بھاری نفع کی امید نہ ہو وہ انشورنس کا کاروبار ہرگز نہ کریں... اب آپ خود بتائیے کہ اگر وہ آپ کے ایسے ہی خیر خواہ ہیں اور خدمت خلق ہی کے لیے کام کر رہے ہیں تو اتنا بھاری منافع کیسے کماتے ہیں؟ اتنی عظیم الشان کوٹھیاں کیسے بناتے ہیں اتنے عالی شان دفتر کیسے قائم کرتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی تنخواہوں والے ملازم اور ایجنٹ کیسے رکھتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ اپنی جیب سے خیرات کے طور پر ہو رہا ہے یا آپ کی جیب سے وصول کیا جاتا ہے؟ یہ بیت المال نہیں ہے، محض ناجائز نفع اندوزی ہے۔

۱۰۵- لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ.

تخریج: لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ۔ (۳۱)

تشریح: اولاً: اس میں لفظ حربی سے مراد محض غیر ذمی کافر نہیں بلکہ برسر جنگ قوم کافر ہے۔

ثانیاً: لاربا کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ حربی کافر سے جو سود لیا جائے گا وہ سود ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا وہ صورتاً و حقیقتاً سود ہی ہے، لیکن اس کو قانون میں حرمت سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اور اس کی حیثیت ایسی ہو گئی ہے کہ گویا وہ سود ہی نہیں ہے ورنہ کسی سود کو یہ کہنا کہ وہ سود ہے ہی نہیں، اس قدر مہمل اور بے معنی بات ہے کہ نبی ﷺ کی طرف اسے منسوب کرنے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ بالکل ایک معقول بات ہے کہ کسی خاص حالت میں سود کو تعزیر اور حرمت سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ جس طرح خود قرآن نے اضطرار کی حالت میں مردار اور سوراہی ہی دوسری حرام چیزیں کھالینے کو مستثنیٰ کیا ہے۔ لیکن یہ ایک نہایت غیر معقول بات ہے کہ سود کی حقیقت جوں کی توں باقی ہو اور ہم ایک جگہ اس کو ربا کہیں اور دوسری جگہ سرے سے اس کو ربا ہونے ہی سے انکار کر دیں۔ اس طرح تو دنیا کے ہر فعل حرام کو محض تغیر اسم سے حلال کیا جاسکتا ہے۔ جس خیانت کو جی چاہے کہہ دیجیے کہ یہ خیانت ہی نہیں ہے۔ جس جھوٹ کو جائز کرنا ہو کہہ دیجیے کہ اس پر لفظ جھوٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ جس غیبت اور فحش اور حرام خوری کی طرف طبیعت مائل ہو اس کا نام بدل کر سمجھ لیجیے کہ اس کی حقیقت بدل گئی۔ سرکار رسالت مآب ﷺ کا مرتبہ اس سے بہت بلند تھا کہ آپ اس قسم کے لفظی حیلے اپنی امت کو سکھاتے۔

ثالثاً: اس حدیث میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کی حیثیت محض ایک رخصت اور رعایت کی ہے۔ نہ یہ کہ اس کو مسلمانوں کا دستور العمل بنانا مقصود ہو میں اس بحث کو بالکل غیر ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے کیوں کہ حدیثوں کے رد و قبول میں فقہیہ کے اصول محدث کے اصول سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ امام اعظم اور امام محمد جیسے ائمہ مجتہدین نے جس حدیث کو قابل استناد سمجھا ہو اس کو بالکل ناقابل اعتبار قرار دینا درست نہیں۔ مگر اس مختصر اور غیر واضح اور مختلف فیہ خبر واحد^(۱) کو اتنا پھیلا نا بھی درست نہیں کہ قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ کی متفقہ شہادت ایک طرف ہو، اور دوسری طرف یہ حدیث ہو، اور پھر اس ایک حدیث کی تاویل ان سب کے مطابق کرنے کے بجائے، ان سب کو اس ایک حدیث پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن اور تمام احادیث صحیح میں مطلقاً ربا کو حرام کہا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان نہ آپس میں اس کا لین دین کر سکتے ہیں نہ غیر قوموں کے ساتھ ایسا کاروبار کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ نبی ﷺ نے اہل نجران سے جو معاہدہ کیا تھا اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نہ صرف خود سودی لین دین سے پرہیز کریں گے بلکہ جن جن غیر مسلموں پر ان کا بس چلے گا، ان کو بھی بجز اس فعل سے روک دیں گے۔ تحریم ربا کے بعد ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ نبی کے علم و اجازت سے کسی مسلمان نے کسی ذمی یا غیر ذمی کافر کے ساتھ سودی معاملہ کیا ہو۔ خلفاء راشدین کے دور میں بھی اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ بات صرف سود ہی پر موقوف نہیں، عقود فاسدہ میں سے کوئی ایک عقد فاسد بھی ایسا نہیں جس کی تحریم کا حکم نازل ہو جانے کے بعد نبی نے اس کے انعقاد کی کسی مسلمان کو اجازت دی ہو۔ نظری اور اصولی اہل حرب تو درکنار، جو لوگ عملاً برسر جنگ تھے، انہوں نے عین معرکہ جنگ میں رسول اللہ ﷺ سے ایک عقد فاسد پر معاملہ کرنا چاہا اور کافی رقم پیش کی۔ مگر آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا^(۲) ایک طرف آیت قرآنی اور نبی ﷺ کے متعدد صریح و صحیح اقوال اور عہد نبوی کا ثابت شدہ عمل درآمد ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہ صرف سود بلکہ تمام عقود فاسدہ مطلقاً ناجائز ہیں۔ اور اس میں مسلم و غیر مسلم یا حربی و ذمی کا کوئی امتیاز نہیں۔ دوسری طرف صرف ایک مرسل حدیث ہے جو ان سب کے خلاف حربی اور مسلم کے درمیان صرف سود کو حلال ثابت کر رہی ہے۔ آپ نے اس حدیث کو اتنی حیثیت اہمیت دی کہ اس کی بنیاد پر نہ صرف سود کو بلکہ تمام عقود فاسدہ کو تمام غیر ذمی کفار کے ساتھ عمومیت کے ساتھ حلال کر ڈالا۔ مگر ہم اس کو صحیح تسلیم کر کے اس سے صرف اتنی اجازت نکالتے ہیں کہ جنگ کی اضطراری حالتوں میں اگر کوئی مسلمان دشمن سے سود لے لے یا کسی اور عقد فاسدہ پر معاملہ کر لے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔

(۱) یہ بات نظر انداز نہ کرنی چاہیے کہ امام یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، اور اکثر اصحاب حدیث نے اس روایت کو رد کر دیا ہے۔

(۲) یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس کے راوی ہیں۔ مشرکین میں سے ایک بڑے آدمی کی لاش خندق میں گر پڑی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو روپیہ دے کر وہ لاش ان سے خرید لینی چاہی۔ مسلمانوں نے حضور ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ (کتاب الخراج لابی یوسف، طبع امیریس: ۱۲۳) اس سے معلوم ہوا کہ اگر جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو دشمنوں سے عقود فاسدہ پر معاملہ کرنے کی اجازت دی بھی گئی ہے تو وہ کراہت سے خالی نہیں۔ اور یہ بات مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ شدید حالت اضطرار کے بغیر اس سے فائدہ اٹھائے۔ اسی بات پر وہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے جو سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے مکہ میں تحریم قمار سے پہلے مشرکین سے ایک شرط کی تھی، پھر اس کا روپیہ انہوں نے اس زمانہ میں ان سے وصول کیا جب مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ قائم تھی اور صرف عارضی التوائے جنگ ہوا تھا۔ لیکن حضور ﷺ نے اس کو بھی حلال طیب نہیں ٹھہرایا اور صدیق اکبرؓ کو حکم دیا کہ اسے صدقہ کر دو۔

یہ محض ایک رخصت ہے اور ایسی رخصت ہے جس سے اولوالعزم مسلمانوں نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کسی حال میں بھی حرام کی کمائی لینے پر آمادہ نہ ہو۔ خصوصاً کفار اور دشمنوں کے مقابلہ میں تو اس کے اپنے قومی اخلاق کی بلندی اور بھی زیادہ شان کے ساتھ ظاہر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان کی لڑائی دراصل تیر و تفنگ کی نہیں اصولی اور اخلاق کی لڑائی ہے۔ اس کا مقصد روزِ مین حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ وہ دنیا میں اپنے اصول پھیلا نا چاہتا ہے۔ اب اگر اس نے اپنے مکارم اخلاق ہی کو کھودیا، اور خود ہی ان اصولوں کو قربان کر دیا جن کو پھیلانے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، تو پھر دوسری قوموں پر اس کی فوقیت ہی کیا باقی رہی؟ کس چیز کی بنا پر اس کو دوسروں پر فتح حاصل ہوگی اور کس طاقت سے وہ دلوں اور روجوں کو مسخر کر سکے گا؟ (سود: تنقید کیا عقود فاسدہ صرف مسلمانوں کے درمیان ممنوع ہیں؟)

دار الکفر میں سود خواری

سود کی حرمت قرآن اور حدیث کی قطعی نصوص سے بالتصریح ثابت ہے، فقہ کی کوئی اصطلاحی بحث ان نصوص کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ قانون کی پیچیدہ بحثوں سے قطع نظر کر کے اگر ہم ایک سیدھے سادھے مسلمان کے نقطہ نظر سے اس مسئلے کو دیکھیں تو ہدایتیہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام دین و اخلاق اور تمدن و تہذیب کے ان اصولوں کی علم برداری کرنا ہے، جنہیں خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں حق کہا گیا ہے اور دنیا کے ان خیالات اور طریقوں کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے جنہیں قرآن اور سنت نے باطل ٹھہرایا ہے۔ جس سرزمین میں باطل کا غلبہ ہو اور احکام کفر جاری ہو رہے ہوں وہاں ہمارا کام باطل طریقوں کو اختیار کر لینا نہیں ہے بلکہ ہمارا اصلی منصب یہ ہے کہ ہم وہاں رہ کر قرآن کے قانون حیات کی تبلیغ کریں اور نظام کفر کی جگہ نظام اسلامی قائم کرنے کے لیے سعی ہوں۔ اب غور کیجیے کہ اگر ہم سود کھائیں گے تو کفار کی سود خواری کے خلاف آواز کس منہ سے اٹھائیں گے؟ کفار اگر ناجائز طریقوں سے ہمارے اموال لے رہے ہیں یا حکومت کفر ہمارے اموال سے اگر بلا استحقاق (یعنی خدا کی سند پر مبنی حق کے بغیر) کوئی حصہ لے اڑتی ہے تو ہمارے لیے یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ ہم ان اموال کو واپس لینے کے لیے ویسی ہی ناجائز کارروائیاں کرنے لگیں اور کسب حرام کو اپنا حق لینے کا ذریعہ بنائیں؟ اس طرح تو سود خواری کے ساتھ شراب فروشی، مزا میر سازی، فحش فلم بنانا، عصمت فروشی، کاروبار رقص و سرود، بت تراشی، فحش نگاری، سٹہ بازی، جوئے بازی اور سارے ہی حرام کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر ہم میں اور کفار میں وہ کون سا اخلاقی فرق باقی رہ جاتا ہے جس کے بل پر ہم دار الکفر کو دار السلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کر سکیں؟

اصل میں مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ حکومت کفر کے آئین کی رو سے آپ پر یہ سب حرام ہیں۔ اگر آپ شریعت اسلام کے ہیرو ہیں تو آپ حکومت کفر کے آئین کی ڈھیل سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ ایک طرف دنیا کو شریعت اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف کچھ فائدوں کے لیے یا کچھ نقصانات سے بچنے کے لیے حرام غوری کی ان گنجائشوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو آئین کفر نے دی ہیں مگر آئین اسلام نے جن کی سخت مذمت کی ہے تو چاہے فقیر شہر آپ کے اس طرز عمل کے جواز کا فتویٰ دے دے، لیکن عام انسانی رائے اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ پھر بھی وہ آپ کی تبلیغ کا کوئی اخلاقی اثر قبول کرے گا۔

حقیقتاً اس طرز فکر کو فقہ اسلامی میں استعمال کرنا ہی غلط ہے کہ مسلمانوں کو فلاں تکلیف یا فلاں نقصان جو حکومت کفر کے تحت رہتے ہوئے پہنچ رہا ہے اسے روکنے کے لیے نظام باطل ہی کے کچھ شرعی وسائل پیدا کیے جائیں یہ طریق فکر مسلمانوں کو بدلنے کے بجائے اسلام کو بدلتا ہے، یعنی تجدید دین کی جگہ تجدید کا دروازہ کھولتا ہے جو نظام دینی کے لیے حد درجہ تباہ کن ہے، اور افسوس یہ ہے کہ غلبہ کفر کے زمانے میں فتویٰ نویسی کچھ اسی راہ پر چلتی رہی ہے۔ اس طریقے نے مسلمانوں کو نظام باطل کے اندر راضی اور مطمئن زندگی بسر کرنے کا خوگر بنا دیا ہے، حالاں کہ یہ دین حق کے عین منشا ہی کے خلاف ہے۔ ہم اس طرز فکر کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتے، خواہ کیسے ہی بڑے بڑے علماء اس کے حامی ہوں۔ نظام باطل کے تحت مسلمانوں کے لیے تکلیف اور نقصان کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا ہے؟ اس تکلیف اور نقصان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اس نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد کریں، نہ یہ کہ کفر کے زیر سایہ کسی قدر سہولت سے جینے کے لیے شریعت کو موافق حال بنائیں۔

(رسائل و مسائل حصہ اول: دارالکفر میں سود خواری)

انعامی بانڈز کی شرعی حیثیت

انعامی بانڈز کے معاملے میں صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ بانڈز بھی اسی نوعیت کے قرضے ہیں، جو حکومت اپنے مختلف کاموں میں لگانے کے لیے لوگوں سے لیتی ہے اور ان پر سود ادا کرتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہر وثیقہ دار کو اس کی دی ہوئی رقم پر فرداً فرداً سود دیا جاتا تھا، مگر اب جملہ رقم کا سود جمع کر کے اسے چند وثیقہ داروں کو بڑے بڑے ”انعامات“ کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور اس امر کا فیصلہ کہ یہ ”انعام“ کن کو دیئے جائیں، قرعہ اندازی کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلے ہر وثیقہ دار کو سود کا لالچ دے کر اس سے قرض لیا جاتا تھا، اب اس کے بجائے ہر ایک کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ شاید ہزاروں روپے کا ”انعام“ تیرے ہی نام نکل آئے، اس لیے قسمت آزمائی کر لے۔

یہ صورت واقعہ صاف بتاتی ہے کہ اس میں سود بھی ہے، اور روح قمار بھی، جو شخص یہ وثائق خریدتا ہے، وہ اولاً اپنا روپیہ جان بوجھ کر ایسے کام میں قرضے کے طور پر دیتا ہے جس میں سود لگایا جاتا ہے۔ ثانیاً جس کے نام پر ”انعام“ نکلتا ہے اسے دراصل وہ سود اکٹھا ہو کر ملتا ہے جو عام سودی معاملات میں فرداً فرداً ایک ایک وثیقہ دار کو دیا جاتا تھا۔ ثالثاً جو شخص بھی یہ وثیقہ خریدتا ہے، وہ مجرد قرض نہیں دیتا بلکہ اس لالچ میں قرض دیتا ہے، کہ اسے اصل سے زائد ”انعام“ ملے گا۔ اور یہی لالچ دے کر قرض لینے والا اس کو قرض دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے اس میں نیت سودی لین دین ہی کی ہوتی ہے۔ رابعاً، جمع شدہ سود کی وہ رقم جو بہ صورت ”انعام“ دی جاتی ہے اس کا کسی وثیقہ دار کو ملنا اسی طریقے پر ہوتا ہے جس پر لائری میں لوگوں کے نام ”انعامات“ نکلا کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ لائری میں انعام پانے والے کے سوا باقی تمام لوگوں کے ٹکٹوں کی رقم ماری جاتی ہے، اور سب کے ٹکٹوں کا روپیہ ایک انعام دار کو مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں انعام پانے والوں کے سوا باقی سب وثیقہ داروں کی اصل رقم قرض نہیں ماری جاتی، بلکہ صرف وہ سود، جو سودی کاروبار کے عام قاعدے کے مطابق دائن کو اس کی دی ہوئی رقم قرض پر ملا کرتا ہے، انہیں نہیں ملتا، بلکہ قرعہ کے ذریعے سے نام نکل آنے کا اتفاقی حادثہ ان سب کے حصوں کا سود ایک یا چند آدمیوں تک اس کے پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ بعینہ قمار تو نہیں ہے، مگر اس میں روح قمار ضرور موجود ہے۔

(رسائل و مسائل حصہ سوم، فقہی مسائل ”انعامی بانڈز“)

ماخذ

- (۱) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵۔ کتاب البیوع، باب کل قرض جر منفعة فهو ربا۔
- (۲) ابو داؤد ج ۲۔ کتاب المناسک (الحج) باب صفة حجة النبی ﷺ ابن ماجہ کتاب المناسک باب حجة رسول اللہ ﷺ مسند احمد ج ۵ ص ۷۳ سنن دارمی ج ۲۔ کتاب البیوع۔ باب فی الربا الذی کان فی الجاهلیة۔ السنن الکبریٰ ج ۵۔ کتاب البیوع باب تحریم الربا و انه موضوع۔ الخ۔ احکام القرآن للجصاص ج ۱۔ باب البیع۔
- (۳) احکام القرآن للجصاص ج ۱۔ باب البیع۔
- (۴) ابو داؤد ج ۳ کتاب البخراج والامارة والفنی باب فی اخذ الجزية۔
- (۵) مسلم ج ۱ کتاب الحج باب حجة النبی ﷺ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب البیوع، باب تحریم الربا و انه موضوع مردود الی رأس المال۔
- (۶) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة باب الربا۔ امام بخاری نے کتاب البیوع باب موکل الربا کے تحت ایک روایت بیان کی ہے جس میں و اکل الربا و موکله بیان کیا ہے بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب موکل الربا۔ الخ اور ص ۲۷۹ پر باب اکل الربا و شاهده و کاتبہ۔ الخ ہے۔ ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع، باب فی اکل الربا و موکله ترمذی ج ۱ ابواب البیوع باب ماجاء فی اکل الربا۔ عن عبد اللہ بن مسعود و فی الباب عن عمرو علی و جابر۔ حدیث عبد اللہ حدیث حسن صحیح۔ ابن ماجہ کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۳ عن عبد اللہ بن مسعود السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵۔ کتاب البیوع، باب ماجاء من التشدید فی تحریم الربا۔ سنن دارمی ج ۲ کتاب البیوع باب فی لعن اکل الربا و موکله۔ (مختصر)
- (۷) ابن ماجہ کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا مسند احمد ج ۴ حدیث ۹۷۵۵۔ و فی الزوائد، فی اسناده نجیح بن عبد الرحمن، ابو معشر متفق علیہ تضعیفہ۔
- (۸) مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۳، ۴۲۴ ابن ماجہ کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا۔ ابن ماجہ نے عن ابن مسعود، عن النبی ﷺ قال: ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبة امره الی قلة۔
- فی الزوائد۔ اسناده صحیح و رجاله موثقون۔ لان العباس بن جعفر و ثقہ ابن ابی حاتم وابن المدینی، و ذکرہ ابن حبان فی الثقات، و باقی رجال الاسناد علی شرط مسلم۔ و فی الفتح اسناده حسن مسند احمد ج ۴ حدیث نمبر ۹۷۵۸۔ اور مزید ۹۷۸۶ اور ۹۷۸۷-۹۷۸۸۔ روح المعانی ج ۱ پ ۳ سورہ بقرہ آیت یمحق اللہ الربا۔
- (۹) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع باب فی الصّرف۔ عن عبادة بن صامت ترمذی ج ۱ ابواب البیوع باب ماجاء ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل و کراهية التفاضل۔ عن عبادة بن الصامت مسند احمد ج ۷ کتاب البیوع، باب بیع البر بالبر۔ عن عبادة نسائی میں نہانا رسول اللہ ﷺ عن بیع الذهب بالذهب۔ الخ نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ کتاب التجارات، باب ۴۸۔ الصرف و مالا يجوز متفاضلا يدا

بید عن عبادة بن الصامت۔ اس نے بھی نہانا سے آغاز کیا ہے۔ اور فضة کی بجائے ورق بیان کیا ہے ☆ دارقطنی ج ۳ کتاب البيوع حديث نمبر ۸۲۔ عن عبادة بن الصامت ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب البيوع، باب فی النهی عن الصرف عن عباده بن الصامت۔ اس میں ان رسول اللہ ﷺ نہی عن بیع الذهب۔ الخ سے آغاز روایت کیا گیا ہے ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ کتاب البيوع، باب الاجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها۔ عن عباده بن الصامت۔

امام ترمذی نے عباده بن الصامت نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے:

و فی الباب عن ابی سعید، و ابی هريرة و بلال۔ حديث عباده بن الصامت حديث حسن صحيح و قد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد قال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد۔ و روى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابی قلابة عن ابی الاشعث عن عبادة عن النبي ﷺ الحديث و زاد فيه قال خالد، قال ابو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث، والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الا مثلا بمثل، والشعير بالشعير الا مثلا بمثل فاذا اختلف الاصناف فلا بأس ان يباع متفاضلا۔ اذا كان يدا بيد و هو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ و غيرهم و هو قول سفیان الثوري والشافعي و احمد و اسحاق۔

و قال الشافعي والحجة فی ذلك قول النبي ﷺ، بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد۔ و قد كرر قوم من اهل العلم ان يباع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل و هو قول مالك بن انس والقول الاول اصح۔

نسائی ج ۷ کتاب البيوع باب بيع البر بالبر۔ ☆ ابن ماجه كتاب التجارات باب الصرف و مالا يجوز متفاضلا يدا بيد۔ ابن ماجه نے جمع المنزل کے بعد اما فی كنيسة واما فی بيعة نقل کیا ہے۔

امام بخاری نے ابوبکرہ سے مندرجہ ذیل الفاظ روایت کیے ہیں۔

حدثنا عمران بن ميسرة، ثنا عباد بن العوام، انا يحيى بن ابی اسحاق، ثنا عبد الرحمن بن ابی بكرة، عن ابیه قال: نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء۔ و امرنا ان نبتاع الذهب فی الفضة كيف شئنا، والفضة فی الذهب كيف شئنا۔

بخاری ج ۱ کتاب البيوع باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ☆ مسلم ج ۲ کتاب البيوع باب الربا ☆ نسائی ج ۷ کتاب البيوع باب بيع الفضة بالذهب و بيع الذهب بالفضة ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ کتاب البيوع باب جواز التفاضل فی الجنسين و ان البر والشعير جنسان۔ الخ۔

بخاری ج ۱ کتاب البيوع باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ☆ مسلم ج ۲ کتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار ☆ نسائی ج ۷ کتاب البيوع باب بيع الفضة بالذهب و بيع الذهب بالفضة ☆ كنز العمال ج ۴ حديث نمبر ۹۸۱۸ ☆ الاحكام القرآن للجصاص ج ۴۔

مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارة باب الربا ☆ ابن ماجه كتاب التجارات، باب من قال: لا ربا الا فی النسيئة۔ عن ابن عباس ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ کتاب البيوع باب من قال الربا فی النسيئة۔ عن اسامة بن زيد ☆ نسائی ج ۷ کتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب و بيع الذهب بالفضة ☆ كنز العمال ج ۵ حديث نمبر ۹۸۱۷-۹۸۱۸ ☆ الاحكام القرآن للجصاص ج ۴ و من ابواب الربا الشرعي السلم فی الحيوان۔ سورة بقرہ۔

مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارة باب الربا ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ کتاب البيوع باب تحریم

التفاضل فی الجنس الواحد مما یجرى فیہ الربا مع تحريم النساء۔ عن ابی ہریرۃ۔

(۱۴) مسلم ج ۲ کتاب المساقاۃ والمزارعۃ باب الربا۔

(۱۵) بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب بیع الفضۃ بالفضۃ۔ مسلم ج ۲ کتاب المساقاۃ والمزارعۃ باب الربا۔ ترمذی

ج ۱ ابواب البیوع، باب ماجاء فی الصرف۔ نسائی ج ۷ کتاب البیوع باب بیع الذهب بالذهب۔

امام ترمذی نے روایت نقل کرنے کے بعد بیان کیا ہے۔

و فی الباب عن ابی بکرہ و عمر، و عثمان، و ابی ہریرۃ و ہشام بن عامر، والبراء، و زید بن ارقم، و فضالۃ ابن

عبید، و ابی بکرہ، وابن عمر، و ابی الدرداء و بلال، حدیث ابی سعید عن النبی ﷺ حدیث حسن صحیح۔

والعمل علی هذا عند اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ و غیرہم۔ الا ما روى عن ابن عباس انه كان لا یرى باسًا

ان یباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضۃ بالفضۃ متفاضلا اذا كان یدا بید، و قال: انما الربا فی التسیفۃ و كذلك

روی عن بعض اصحابہ شیء من هذا۔ و قد روى عن ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثہ ابو سعید الخدری عن

النبی ﷺ۔ والقول الاول اصح۔ والعمل علی هذا عند اهل العلم و هو قول سفیان الثوری، وابن المبارک والشافعی،

و احمد، و اسحاق، و روى عن ابن المبارک انه قال: لیس فی الصرف اختلاف۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵

کتاب البیوع باب الاجناس التی ورد النص بجریان الربا فیہا۔ عن ابی سعید خدری۔ موطا امام مالک ج ۲ کتاب

البیوع باب بیع الذهب بالفضۃ تبرًا و عینا۔ مسند احمد ج ۳ ص ۶۱ عن ابی سعید خدری۔

(۱۶) مسلم ج ۲ کتاب المساقاۃ والمزارعۃ باب الربا۔ نسائی ج ۷ کتاب البیوع، باب بیع التمر بالتمر۔ السنن

الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب البیوع، باب جواز التفاضل فی الجنسین و ان البر والشعیر جنسان۔ الخ۔ عن

ابی ہریرۃ اور باب لا یباع المصوغ من الذهب والفضۃ بجنسہ باکثر من وزنہ۔

(۱۷) ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع، باب فی التمر بالتمر۔ ترمذی ج ۱ ابواب البیوع، باب ماجاء فی النهی عن المحاقلة

والمزبنة هذا حدیث حسن صحیح۔ نسائی ج ۷ کتاب البیوع، باب اشتراء التمر بالرطب۔ ابن ماجہ کتاب

التجارۃ، باب بیع الرطب بالتمر۔ موطا امام مالک ج ۲ کتاب البیوع باب ما یکرہ من بیع التمر۔ السنن

الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب البیوع، باب ماجاء فی النهی عن بیع الرطب بالتمر۔ عن سعد بن ابی وقاص

۔ سنن دارقطنی ج ۳ حدیث نمبر ۲۰۵۔ کتاب البیوع۔ عن سعد۔

(۱۸) بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب بیع الخلط من التمر۔ مسلم ج ۲ کتاب المساقاۃ والمزارعۃ باب الربا۔ عن ابی

سعید خدری۔ نسائی ج ۷ کتاب البیوع۔ باب بیع التمر بالتمر متفاضلاً۔ عن ابی سعید۔ ابن ماجہ کتاب

التجارۃ باب الصرف و مالا یجوز متفاضلا یدا بید۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب البیوع، باب اعتبار

التمائل فیما کان موزونا علی عهد النبی ﷺ بالوزن و فیما کان مکیلا علی عہدہ بالکیل اذا بیع الجنس الواحد

فیما یجرى فیہ الربا بعضہ ببعض۔ عن ابی سعید خدری۔

(۱۹) بخاری ج ۱ کتاب الوکالۃ، باب الوکالۃ فی الصرف والمیزان۔ الخ۔ مسلم ج ۲ کتاب المساقاۃ والمزارعۃ باب

الربا۔ عن ابی سعید خدری۔ موطا امام مالک ج ۲ کتاب البیوع، باب ما یکرہ من بیع التمر عن ابی سعید

خدری اور ابی ہریرۃ۔ نسائی ج ۷ کتاب البیوع باب بیع التمر بالتمر متفاضلاً۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵

کتاب البیوع، باب اعتبار التماثل فیما کان موزونا علی عهد النبی ﷺ بالوزن۔ الخ۔ عن ابی سعید خدری و ابی

ہریرۃ۔ سنن دارمی ج ۲ کتاب البیوع باب فی النهی عن بیع الطعام الا مثلاً بمثل۔

- (۲۰) بخاری ج ۱ کتاب الوکالة، باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود۔ مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا۔ نسائی ج ۷ کتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً۔ مسند احمد ج ۳ ص ۶۲ ابو سعيد خدری۔
- (۲۱) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا۔ ابو داؤد ج ۳ کتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدرهم۔ ترمذی ج ۱ ابواب البيوع، باب ماجاء في شراء القلادة و فيها ذهب و خرز۔ هذا حديث حسن صحيح۔ نسائی ج ۷ کتاب البيوع بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب۔ ترمذی اور نسائی دونوں حتی تفصل یعنی باب تفعيل کا صیغہ نقل کیا ہے جب کہ مسلم نے باب افعال کا صیغہ بیان کیا۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ باب لا يباع ذهب بذهب مع احد الذهبين شيء غير الذهب۔ سنن دار قطنی ج ۳ کتاب البيوع، حديث نمبر ۱۔
- (۲۲) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا۔ السنن الكبرى ج ۵ کتاب البيوع، باب لا يباع ذهب بذهب مع احد الذهبين شيء غير الذهب۔
- (۲۳) مسلم ج ۲ کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا۔ بخاری ج ۱ کتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يدأ بيد نسائی ج ۷ کتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب، و بيع الذهب بالفضة۔ السنن الكبرى ج ۵ کتاب البيوع۔ باب جواز التفاضل في الجنسين وان البر والشعير جنسان مع تحريم النساء اذا جمعتهما علة واحدة في الربا عن ابي بكره۔
- بخاری میں حضرت ابو بکرہ سے ولا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء، والفضة بالفضة الا سواء بسواء، و بيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم۔ مروی ہے۔
- نسائی ج ۷ کتاب البيوع باب بيع الفضة۔ بالذهب، و بيع الذهب بالفضة۔ نسائی میں و امرنا ان نبتاع ہے۔ السنن الكبرى ج ۵ کتاب البيوع، باب جواز التفاضل في الجنسين و ان البر والشعير جنسان مع تحريم النساء اذا جمعتهما علة واحدة في الربا۔ عن ابي بكره۔
- (۲۴) ابو داؤد ج ۳ کتاب البيوع، باب في الصِّرف۔ نسائی ج ۷ کتاب البيوع۔ باب بيع الشعير بالشعير عن عبادة بن الصامت۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۵ کتاب البيوع، باب جواز التفاضل في الجنسين۔ الخ۔ عن عبادة بن الصامت۔ سنن دار قطنی ج ۳ حديث نمبر ۵۹۔ کتاب البيوع۔ عن عبادة بن الصامت۔ كنز العمال ج ۵ حديث نمبر ۹۷۹۸۔
- (۲۵) ابن ماجه کتاب التجارات، باب التغليظ في الربا۔ مسند احمد ج ۱ ص ۳۶ عن عمر بن الخطاب۔ احكام القرآن للجصاص ج ۱ باب الربا سورة بقره آيت (الذين ياكلون الربا۔ الاية)۔ روح المعاني ج ۱ پ ۳ سورة بقره۔ مشكوة ج ۱ كنز العمال ج ۴ حديث نمبر ۱۰۰۸۲۔
- (۲۶) موطا امام مالك ج ۲ کتاب الاقضية۔ باب القضاء في المرفق۔ مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۷ عبادة بن صامت۔ سنن دار قطنی ج ۴ کتاب الاحكام۔ عن عائشة۔ ابن ماجه کتاب الاحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره۔ السنن الكبرى ج ۶ کتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار۔
- ابن ماجه نے ایک روایت ابن عباس سے روایت کی ہے اس سند میں جابر جعفی نامی ایک راوی ہے جسے کذاب شمار کیا گیا ہے اور ایک دوسری روایت عبادة بن صامت کے حوالہ سے نقل کی ہے مگر اس سند کو بھی منقطع قرار دیا گیا ہے کیوں کہ اس کی سند میں ایک راوی اسحاق بن الولید ہے۔

قال الترمذی وابن عدی: لم يدرك عبادة بن الصامت۔ و قال البخاری: لم يلق عبادة۔ ☆ مسند احمد ج ۱ پر لا ضرر ولا اضرار بھی ہے جسے دارقطنی نے بھی ج ۴ ص ۲۲۸ پر کتاب الاحکام میں بیان کیا ہے۔ ☆ کنز العمال ج ۴ حدیث نمبر ۹۴۹۸۔

(۲۷) بخاری ج ۱، کتاب الايمان باب الدين يسر ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۶ پر ای الا دیان احب الی اللہ؟ قال: الحنیفیة السمحة۔

(۲۸) بخاری ج ۱ کتاب الکفالة باب الکفالة فی القرض والديون بالابدان و غيرها ☆ بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ۔ باب ما يستخرج من البحر ☆ بخاری ج ۱ کتاب الشروط۔ باب الشروط فی القرض ☆ بخاری ج ۱ کتاب الاستقراض باب اذا اقرضه الى اجل مسمى۔ الخ ☆ بخاری ج ۱ کتاب اللقطة باب اذا وجد خشبة فی البحر اوسطا او نحوه۔ ☆ بخاری ج ۱ کتاب البيوع باب التجارة فی البحر۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب الاستيذان باب بمن يبدأ فی الكتاب ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۴۸، ۳۴۹ عن ابی هريرة ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۶ کتاب الضمان، باب ماجاء فی الکفالة ببدن من عليه حق۔ ☆ ابن كثير ج ۱ ☆ احکام القرآن لابن الری ج ۱۔

(۲۹) نسائی ج ۷ کتاب البيوع باب الاستقراض۔

(۳۰) ابن ماجه کتاب التجارات، باب التغليظ فی الربا۔ اسنادہ صحیح، و رجاله موثقون، الا ان سعيذا، و هو ابن عروبة، اختلط باخرو۔ کذا فی الزوائد ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۱ باب الربا۔

(۳۱) نصب الراية ج ۴ کتاب البيوع، باب الربا۔

وراثت

اسلام کا قانون وراثت

اپنی ضروریات پر خرچ کرنے اور راہ خدا میں دینے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو دولت کسی ایک جگہ سمٹ کر رہ گئی ہو، اس کو پھیلانے کے لیے ایک تدبیر اسلام نے اختیار کی ہے اور وہ اس کا قانون وراثت ہے۔ اس قانون کا منشا یہ ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نزدیک و دور کے تمام رشتہ داروں میں درجہ بدرجہ پھیلا دیا جائے۔ اور اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو یا نہ ملے تو بجائے اس کے کہ اسے متنبی بنانے کا حق دیا جائے اس کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دینا چاہیے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ اٹھائے۔ تقسیم وراثت کا یہ قانون جیسا اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی اور معاشی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اس طرف ہے کہ دولت ایک شخص نے سمیٹ کر جمع کی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند اشخاص کے پاس ہی سمٹی رہے^(۱) مگر اسلام دولت سمیٹنے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ اس کو پھیلا نا چاہتا ہے تاکہ دولت کی گردش میں آسانی ہو۔

قانون میراث کے بارے میں اسلام نے تمام دنیا کے قوانین وراثت سے ہٹ کر جو مسلک اختیار کیا ہے، پہلے اس کی حکمتوں سے بکثرت لوگ ناواقف تھے اور طرح طرح کے اعتراضات اس پر کرتے تھے، لیکن اب بتدریج ساری دنیا اس کی طرف رجوع کرتی جا رہی ہے حتیٰ کہ روسی اشتراکیت کو بھی اس کی خوشہ چینی کرنی پڑی ہے^(۲)۔

تقسیم میراث کا قانون

۱۰۶۔ ”تیرا اپنے وارثوں کو خوش حال چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ محتاج ہوں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔“

(نبیل الاوطار عن بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث)

(۱) اولاد اکبر کی جانشینی کا قانون (Primogeniture) اور مشترک خاندان کا طریقہ (Joint Family System) اسی مقصد پر مبنی ہے۔ (سود، قانون وراثت)

(۲) سوویت روس کے تازہ ترین قانون وراثت میں اولاد، بیوی، شوہر، والدین، بھائیوں، بہنوں متنبی کو وارث ٹھہرایا گیا ہے۔ نیز یہ قاعدہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ آدمی اپنا ترکہ اپنے حاجت مند قریبی رشتہ داروں اور پبلک اداروں میں تقسیم کرنے کی وصیت کر سکتا ہے۔ مگر رشتہ داروں کا حق مقدم ہے۔ اس کے ساتھ ایسی وصیت ممنوع ٹھہرائی گئی ہے جس کا مقصد نابالغ اولاد یا غریب وارثوں کو حق وراثت سے محروم کرنا ہو۔ اس قانون کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اشتراکی ”ترقی پسندوں“ نے ۱۹۳۵ء میں اس قانون کی طرف ”رجعت“ فرمائی ہے جو ۶۲۵ء میں بنایا گیا تھا۔ (سود: حرمت سود ”سبلی پہلو“)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُنِي وَ اَنَا بِمَكَّةَ وَ هُوَ يَكْرَهُ اَنْ يَمُوتَ بِالْاَرْضِ النَّبِيُّ هَاجَرَ مِنْهَا، فَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ ابْنَ عَفْرَاءَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اَوْصِنِي بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ، قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، اِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي اَيْدِيهِمْ. وَ اِنَّكَ مِنْهُمَا اَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا اِلَى فِيْ اِمْرَاتِكَ، وَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ النَّاسُ، وَ يَضُرُّ بِكَ الْاُخْرُونَ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا ابْنَةٌ. (۱)

تشریح: نبی نے اس قانون کی جو تشریح فرمائی ہے اس کی رو سے قریب ترین رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں میراث قریب تر رشتہ داروں کو پہنچے گی اور ان کی غیر موجودگی میں بدرجہ آخر اسے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جو غیروں کی بہ نسبت میت سے کوئی قرابت رکھتے ہوں۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار سرے سے موجود ہی نہ ہو تو پھر یہ مال اسلامی حکومت کے خزانہ میں داخل ہوگا۔ اس معاملے میں نبی کی تشریح سے قرآن کا جو منشا معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے رشتہ داروں کو غریب و محتاج چھوڑ کر فراہ عام پر خرچ کرنے کی وصیت کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ (معاثیات اسلام، تقسیم میراث کا قانون)

”آدمی کے اولین حق دار اس کے والدین، اس کے بیوی بچے اور اس کے بہن بھائی ہیں۔ پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں، اور پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں۔“ صلہ رحمی رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی غمی میں ان کا شریک حال ہو اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے۔ بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ شریعت الہی ہر خاندان کے خوش حال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا نہ لگائے نہ چھوڑے۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں۔ وہ خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو نبی ﷺ نے اپنے مختلف ارشادات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسی بنا پر ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں اور ایک دوسرے یتیم کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی بعید ترین رشتہ دار بھی موجود ہوتا تو میں اس پر اس کی پرورش لازم کر دیتا۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحدہ (Unit) اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنبھال لے اس میں معاشی حیثیت سے

کتنی خوش حالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی و بلندی پیدا ہو جائے گی۔

(تفہیم القرآن ج ۲، النحل حاشیہ: ۸۸)

اصول وراثت

۱۰۷- الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

”جس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا وارث اس کا ماموں ہے۔“

(تمہیمات حصہ سوم، میراث کے متعلق قرآن...)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيْقٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفْكُ عَائِيهِ، وَارِثُ مَالِهِ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَفْكُ عَائِيهِ، وَيَرِثُ مَالَهُ. (۲)

مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے

۱۰۸- لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

(مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی)

”حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”و مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى. (۳)

۱۰۹- لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

(بخاری، مسلم، نسائی، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد)

”حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (۴)

تشریح: امام مالک، امام اوزاعی اور امام احمد اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مذہب کے پیرو دوسرے مذہب کے پیرو کی

وراثت نہیں پاسکتے ان کا استدلال مندرجہ بالا پہلی حدیث سے ہے۔ (اسی سے ایک ملت جلتے مضمون کی ایک حدیث ترمذی نے حضرت جابرؓ سے اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور بزار نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہے) اس کے برعکس امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ نے یہ استدلال کیا ہے کہ کافروں کے مذاہب خواہ باہم کتنے ہی مختلف ہوں، لیکن کفر بحیثیت مجموعی ایک ہی ملت ہے، اس لیے یہودی عیسائی، اور عیسائی یہودی کا، اور اسی طرح ایک مذہب کا کافر دوسرے مذہب کے کافر کا وارث ہو سکتا ہے اگر ان کے نسب یا نکاح یا کسی سبب کی بنا پر کوئی ایسا تعلق ہو جو ایک کی وراثت دوسرے کو پہنچنے کا مقتضی ہو۔ اس مسلک پر مفصل بحث کرتے ہوئے مسلک حنفی کے مشہور امام شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں: ”کفار آپس میں ان سب اسباب کی بنا پر بھی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان بعض ایسی صورتوں میں بھی توارث ہو سکتا ہے، جن میں مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بس دو ہی دین قرار دیئے ہیں ایک دین حق، دوسرے دین باطل، چنانچہ فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الْكَافِرُونَ (کافرون: ۶) اور اس نے لوگوں کے دو ہی فریق رکھے ہیں ایک فریق جلتی ہے اور وہ مومن ہے اور دوسرا فریق دوزخی ہے اور وہ بحیثیت مجموعی تمام کفار ہیں۔ اور اس نے دو ہی گروہوں کو ایک دوسرے کا مخالف قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا هَذَانِ حَصْنٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (الحج: ۱۹) ”یہ دو مد مقابل فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے“، یعنی ایک فریق تمام کفار بحیثیت مجموعی ہیں اور ان کا جھگڑا اہل ایمان سے ہے۔

ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق باہم الگ الگ ملتیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہی ملت ہیں، کیوں کہ مسلمان محمد ﷺ کی رسالت اور قرآن کا اقرار کرتے ہیں اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے ہیں اور مسلمانوں کے معاملے میں وہ سب ایک ملت ہیں۔ (تفہیم القرآن ج ۶، کافرون حاشیہ: ۵)

وراثت میں دادی کا حصہ

۱۱۰- ایک دادی اپنے پوتے کی میراث کا مطالبہ لے کر آئی جس کی ماں مر چکی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں پاتا جس کی رو سے تجھ کو ماں کا حصہ پہنچتا ہو۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو اس معاملہ میں کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ اس پر مغیرہ بن شعبہؓ اور محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر شہادت دی کہ حضور ﷺ نے دادی کو چھٹا حصہ (یعنی حصہ مادری) دلوا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ (بخاری و مسلم)

(سنت کی آئینی حیثیت میں، خلفائے راشدین پر بہتان)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُرْشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَالِكٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ شَيْءًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسَالَهُ مِيرَاثُهَا، فَقَالَ: مَالِكٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكَ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَآيَتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. (۵)

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا عُبيدُ اللَّهِ (أَبُو الْمُنِيبِ) الْعَتَكِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ. (۶)

انبیاء کی میراث سے کیا مراد ہے؟

۱۱۱- اِنَّ النَّبِيَّ لَا يُوْرَثُ وَاِنَّمَا مِيْرَاثُهُ فِيْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَسَاكِيْنِ۔

”نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا جو کچھ وہ چھوڑتا ہے وہ مسلمانوں کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔“

(مسند احمد، مرویات ابوبکر صدیق حدیث نمبر ۶۰- نمبر ۷۸)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَعْدَ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ كُلُّهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ، قَالَ: نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا. فَقَالَ: مَهْ يَا عَبَّاسُ. قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ؟ تَقُولُ: ابْنُ أَخِي، وَلِي شَطْرُ الْمَالِ، وَ قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيُّ، تَقُولُ: ابْنَتُهُ تَحْتِي وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ. هَذَا مَا كَانَ فِي يَدَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ. فَوَلَّيَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ. فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَلَّيْتُهُ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاحْلَفَ بِاللَّهِ لَا جَهْدَنَ أَنْ أَعْمَلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَمَلَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ حَلَفَ بَأَنَّهُ لَصَادِقٌ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يُوْرَثُ وَاِنَّمَا مِيْرَاثُهُ فِيْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَسَاكِيْنِ۔ الخ۔ (۷)

تشریح: اس حدیث کی بعض لوگ اس آیت قرآنی کی روشنی میں تردید کرتے ہیں جس میں ”حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان کا وارث“ قرار دیا گیا ہے۔ مگر داؤد علیہ السلام مال و جائداد کے وارث نہ تھے بلکہ ان کی جانشینی نبوت اور خلافت کی تھی۔ مال و جائداد کی میراث اگر بالفرض منتقل ہوئی بھی ہو تو وہ تنہا حضرت سلیمان ہی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسری اولاد بھی موجود تھی۔

(تفسیر القرآن ج ۳- النمل حاشیہ: ۲۰)

رسول اللہ ﷺ کی میراث کا مسئلہ

۱۱۲- نَحْنُ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ۔

”ہم لوگ وراثت نہیں چھوڑا کرتے۔ جو کچھ بھی ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ۔ (۸)

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثَنَّ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ۔ (۹)

۱۱۳- إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ۔

”یعنی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بسر اوقات کے لیے جو ذریعہ معاش عطا کرتا ہے وہ اس کے بعد اس شخص کا حصہ ہے جو اس کی جگہ اس کا کام سنبھالے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ! قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ۔ (۱۰)

تشریح: واقعہ یہ ہے کہ نبی ﷺ اپنی ذاتی املاک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت کو تو نبوت کے ابتدائی دس گیارہ سال میں خرچ کر چکے تھے، اور تبلیغ دین کی مصروفیت نے آپ کے لیے اس امر کا بھی کوئی موقع باقی نہ چھوڑا تھا کہ اپنی کسب معاش کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس کے بعد مکہ کے آخری اور مدینہ کے ابتدائی دور میں آپ کی معیشت کا انحصار ان فتوح پر رہا جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو عطا کرتا تھا۔ پھر جب اسلامی حکومت کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک طرف حکمران کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی انصاریؐ کی فائز میں آپ کا حصہ مقرر فرمادیا، اور دوسری طرف خیبر اور فدک کی زمینوں میں، جن کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا گیا تھا، دوسرے شرکاء جنگ کے ساتھ آپ کو بھی حصہ ملا۔ ان میں سے پہلے حصے کے متعلق حضور ﷺ نے جو ہدایت فرمائی وہ یہ تھی کہ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ۔ ”یعنی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بسر اوقات

کے لیے جو ذریعہ معاش عطا کرتا ہے وہ اس کے بعد اس شخص کا حصہ ہے جو اس کی جگہ اس کا کام سنبھالے۔“

اور دوسرے حصے کے متعلق حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نَحْنُ لَا نُورِثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً۔ (بخاری) ”ہم لوگ وراثت نہیں چھوڑا کرتے۔ جو کچھ بھی ہم چھوڑیں، وہ صدقہ ہے۔“

اس کی وجہ ذرا سا غور کرنے سے آسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ حضور ﷺ نے اسے صدقہ کیوں کر دیا اور پچھلے تمام انبیاء کا طریقہ یہ کیوں رہا ہے کہ نبوت کے زمانے کی کمائی کو وہ صرف بسر اوقات ہی کا ذریعہ بناتے تھے۔ ذاتی ملک بنا کر میراث میں منتقل نہ کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کو جس نازک منصب پر اللہ تعالیٰ قائم کرتا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی اپنی ذات ایسے ہر شبہ سے بالاتر رہے کہ وہ یہ کام کسی ذاتی غرض سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہر نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کراتا تھا کہ:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء: ۱۱۰) ”میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔“

پس حضور ﷺ کا یہ صدقہ اس بنیاد پر تھا کہ آپ ﷺ زمانہ رسالت کی کمائی کو اجر رسالت بنانا پسند نہ فرماتے تھے۔ اس چیز کو ”کیونزم“ سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ (مسئلہ ملکیت زمین، اہل قلم کی طرف...)

۱۱۴- لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَ مَوْنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ۔ (بخاری، مسلم، مؤطا، مسند احمد)

”میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں۔ میں نے جو کچھ چھوڑا ہے، میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق الخدمت ادا کرنے کے بعد سب صدقہ ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَ مَوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ۔ (۱۱)

تشریح: پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب ﷺ کے پاس آپ کی وفات کے وقت کوئی ذاتی جائیداد تھی بھی کہ اس میں میراث جاری ہوتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور ﷺ کا تمام وقت دعوت حق کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور کاروبار تجارت بند ہو چکا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا، اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی عسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ ﷺ کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھیں، اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں کی حاجات پر صرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں، باقی اللہ کے کام میں اور یتامی، مساکین اور مسافروں کی خبر گیری میں صرف فرمائیں۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ^۱۔ (الأنفال: ۴۱) یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ ﷺ کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودی قبیلہ بنی النضیر پر آپ کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنی جائدادیں چھوڑ کر شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ^۲ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً^۳ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ (الحشر: ۷، ۶)

”اور جو کچھ دلویا اللہ نے ان سے اپنے رسول کو نہیں دوڑائے اس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ، مگر اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ دلوا دے اللہ (اس طریقے پر) اپنے رسول کو بستیوں کے لوگوں سے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قربت داروں اور یتامیٰ اور مساکین اور مسافروں کے لیے تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔“

اس آیت کی رو سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست جنگی کارروائی کے ذریعے سے فتح نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبے سے مسخر ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملک قرار دے دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قربت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں سے جس قدر مناسب سمجھیں لے لیں۔

ان احکام کے مطابق حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ میں بنی النضیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان، خیبر میں سے کچھ اراضی اور فدک میں سے کچھ اراضی اپنے لیے مخصوص کر لی تھی۔ اس جائداد کی آمدنی سے حضور ﷺ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے قربت داروں کی مدد فرماتے تھے، اور جو کچھ بچتا تھا، اسے اللہ کی راہ میں صرف فرما دیتے تھے۔

غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان دونوں ذرائع (غنیمت اور فے) سے جو کچھ حضور ﷺ کو عطا کیا گیا اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ آپ نے اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی جائداد پیدا کی ہو اور وہ آپ ﷺ کے بعد بھی آپ کی ملک رہے۔ اور آپ کے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ آپ ﷺ اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے تھے اور اپنا کوئی ذاتی ذریعہ معاش نہ رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کو یہ حق عطا فرمایا گیا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائداد اپنے تصرف میں رکھیں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا یہ کارِ عظیم اپنے لیے جائدادیں اور جاگیریں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے لیے آپ انجام دے رہے تھے اور اس کا اجر اللہ ہی کے ذمہ تھا۔ ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا تھا

کہ آپ اپنے نفس کے اور اپنے اہل و عیال کے اور حاجت مند قرابت داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ حصہ آپ کی حیات طیبہ تک ہی باقی رہ سکتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس کو ذاتی املاک کی طرح وارثوں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کو حضور ﷺ نے خود اپنی زندگی ہی میں صاف کر دیا تھا۔

لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكَتْ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَ مَوْنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ۔
(بخاری، مسلم، موطا، مسند احمد) ”میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں۔ میں نے جو کچھ چھوڑا ہے، میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق الخدمت ادا کرنے کے بعد وہ سب صدقہ ہے۔“

۱۱۵۔ لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَاكِلِ۔
(بخاری، مسند احمد، مسلم)

”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم نے چھوڑا، وہ صدقہ ہے۔ محمد ﷺ کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں۔ کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں حق نہیں ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ، ثَنَا أَبِي، شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَ فَدَكٍ وَ مَا بَقِيَ مِنْ خُمْسٍ خَيْرَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ، وَ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ (۱) يَعْنِي مَالِ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَاكِلِ۔ (۱۲)

۱۱۶۔ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهُ لِلذِّى يَقُومُ بَعْدَهُ۔

(مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق)

”اللہ عز و جل کسی نبی کو بسر اوقات کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرْسِلَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْتَ وَرَثَتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ أَهْلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا بَلْ أَهْلُهُ، قَالَتْ: فَأَيْنَ

سَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهُ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَتْ: فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ. (۱۳)

۱۱۷- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً. وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكَتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْيَعُ.

(بخاری، کتاب فرض الخمس، مسند احمد۔ مرویات ابو بکر صدیق)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ میں نے چھوڑا، وہ صدقہ ہے پھر حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ ﷺ کرتے تھے اور میں وہ نہ کروں، کیوں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کے اوامر میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو گم راہ ہو جاؤں گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتُهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْرٍ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا إِنِّي عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكَتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْيَعُ. الخ (۱۴)

۱۱۸- وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُولُهُ وَانْفَقَ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

(ترمذی، کتاب السیر۔ باب ماجاء فی ترکۃ النبی ﷺ، مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق)

”مگر میں ان سب لوگوں کی عیال داری کروں گا جن کی عیال داری رسول اللہ ﷺ کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا، جن پر رسول اللہ ﷺ خرچ فرمایا کرتے تھے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَمَالِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ، وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُولُهُ وَ
أَنْفَقَ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. (۱۵)

۱۱۹- وَاللَّهُ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.

(بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث بنی النضیر)

”خدا کی قسم! میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بہ نسبت رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔“

جناب سیدہ اور حضرت عباسؓ سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی اس گفتگو کے متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات کہیں اشارتاً و کنایتاً بھی مذکور نہیں ہے کہ جناب سیدہؓ، یا حضرت عباسؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی یہ بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپؐ نبی ﷺ کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور ﷺ کی طرف اس فرمان کی نسبت صحیح تھی تو پھر خلیفہ رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا جو رسول پاک ﷺ سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کی زد صرف جناب سیدہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما ہی کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی۔ خود خلیفہ کی اپنی صاحب زادی حضرت عائشہؓ کا مفاد بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتا تھا کیوں کہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کی میراث سے محروم ہوتی تھیں۔ خلیفہ برحق نے آخر انہی کو اس قانون سے کب مستثنیٰ کیا؟

اب رہ گیا تیسرا فریق، یعنی ازواج مطہرات کا گروہ تو اس نے بھی ارادہ کیا تھا کہ حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکرؓ کے پاس بھیجے اور حضور ﷺ کے ترکے میں سے اپنے آٹھویں حصے کا مطالبہ کرے۔ مگر حضرت عائشہؓ نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا:

تَخْرِيج: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ آتِيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ، وَ سَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا يَأْكُلُ الْإِلَٰهُ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا الْمَالِ، وَاللَّهُ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي. (۱۶)

اس مال کے متعلق حضور ﷺ کی یہ ہدایات کچھ خفیہ نہ تھیں، بلکہ تمام حلیل القدر صحابہ ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ہی تنہا ان کے راوی نہیں ہیں۔ حضرت علیؓ حضرت عباسؓ، حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، اور تمام ازواج مطہرات کی یہ شہادت نہایت مستند روایات سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی تھی۔ اس فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور ﷺ کے خلفاء آپؐ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے معاملہ میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو سکتے تھے۔ اب دیکھیے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد مطالبہ میراث کس طرح اٹھا اور آپؐ کے خلفاء نے اس پر اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حق دار تین فریق ہو سکتے ہیں۔ ایک سیدہ

فاطمہ الزہراءؑ کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباسؑ چچا کی حیثیت سے، تیسرے جملہ ازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے دو فریقوں یعنی سیدہ فاطمہؑ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابوبکرؓ کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیر، فدا، اور مدینہ طیبہ کی اس تمام جائداد کے متعلق، جو حضور ﷺ کے تصرف میں تھی اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہؑ نے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہارا ترکہ تمہارے اہل و عیال ہی میں تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ (ﷺ) کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میراث نہ ملے؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکرؓ نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً۔ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِغَ۔ (بخاری، کتاب فرض الخمس، مسند احمد۔ مرویات ابو بکر صدیق) ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ میں نے چھوڑا، وہ صدقہ ہے پھر حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ ﷺ کرتے تھے اور میں وہ نہ کروں، کیوں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کے ادا میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو گم راہ ہو جاؤں گا۔“

وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُولُهُ وَانْفِقُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ۔ (ترمذی، کتاب السیر۔ باب ماجاء فی ترکۃ النبی ﷺ، مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق) ”مگر میں ان سب لوگوں کی عیال داری کروں گا جن کی عیال داری رسول اللہ ﷺ کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا، جن پر رسول اللہ ﷺ خرچ فرمایا کرتے تھے۔“

وَاللَّهُ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي۔ (بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث بنی النضیر) ”خدا کی قسم! میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بہ نسبت رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔“

أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ، أَلَمْ تَعْلَمَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً۔ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ۔ ”کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔“ اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعوے سے دست بردار ہو گئیں۔ (۲)

(۱) اس واقعہ کی تفصیل اور مستند روایات کے لیے ملاحظہ ہو:

بخاری، کتاب الجہاد فرض الخمس۔ کتاب المناقب فضائل اصحاب النبی ﷺ۔ کتاب المغازی۔ کتاب الفرائض، مسلم: کتاب الجہاد، باب حکم الفقی۔ ☆ نسائی کتاب قسم الفقی ☆ ترمذی کتاب السیر، باب ماجاء فی ترکۃ النبی ﷺ۔ ☆ مسند احمد۔ مرویات ابی بکر صدیقؓ۔

(۲) بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث بنی النضیر۔ کتاب الفرائض، باب قول النبی ﷺ، لا نورث... مسلم کتاب الجہاد، باب حکم الفقی۔ موطا۔ باب ماجاء فی ترکۃ النبی ﷺ۔

ایک بات اس سلسلہ میں یہ بھی جاتی ہے کہ فذک کے متعلق نبی ﷺ نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا جائے گا۔ جناب سیدہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور شہادت میں حضرت علیؑ اور ام ایمنؑ کو پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکرؓ نے ان کی شہادت قبول نہ کی اور فذک کی جائداد ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔

مگر یہ قصہ حدیث کی مستند روایات میں سے کسی میں بھی مذکور نہیں ہے۔ البتہ بلاذری اور ابن سعد نے اسے نقل کیا ہے۔ اور ان کے بیان میں بھی کافی اضطراب ہے۔ ابن سعد کی روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہؑ نے یہ بات خود رسول اللہ ﷺ سے نہیں سنی تھی، بلکہ ام ایمن سے سنی تھی، اور انہی کو شہادت میں پیش کر دیا۔ بخلاف اس کے بلاذری کی روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والد ﷺ نے فذک مجھے دیا ہے۔ پھر ایک روایت کی رو سے انہوں نے حضرت علیؑ اور ام ایمن کی شہادت میں پیش کیا اور دوسری روایت کی رو سے ام ایمن اور رباح (نبی ﷺ کے آزاد کردہ غلام) کو^(۱)۔

یہ تو ہے اس قصے کی حیثیت باعتبار روایت، اب قانونی حیثیت سے دیکھیے تو حضور ﷺ کا یہ فعل یا تو بہہ ہو سکتا تھا یا وصیت۔ اگر کہا جائے کہ بہہ تھا تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ حضور ﷺ نے اپنی زندگی ہی میں فذک کا قبضہ حضرت فاطمہؑ کو دے دیا ہوتا۔ ورنہ محض زبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کر دینا، اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز مالک کے مرنے کے بعد معطلی لے کو ملے گی، بہہ نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ وصیت تھی، تو قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہو جانے کے بعد آں حضرت ﷺ خود یہ اعلان فرما چکے تھے کہ ”لا وصیۃ لوارث“ اب تر کے کی تقسیم کے معاملے میں کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔“ پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے ہی اعلان کردہ قانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی وصیت فرمائی ہوگی۔

علاوہ بریں بہہ یا وصیت کے سوال کو نظر انداز کر کے صرف اس شہادت ہی کو دیکھا جائے جو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کی گئی تھی تو وہ صریح قرآنی قانون شہادت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ قرآن کی رو سے یا تو دو مردوں کی شہادت معتبر ہے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت۔ جناب سیدہؑ (اگر یہ قصہ درست مانا جائے) صرف ایک عورت، یا ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی لائی تھیں۔ اس صورت میں قانون کے خلاف فیصلہ کیسے کیا جاسکتا تھا؟ کیا شخصیتوں کو دیکھ کر شہادت کا شرعی نصاب بدل جاتا؟

اس کے بعد یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اٹھا۔ ان کی خلافت پر دو سال گزر چکے تھے کہ حضرت عباسؑ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کے تر کے کا مسئلہ پیش کیا، اور انہوں نے خیر و فذک کو متنبی کر کے مدینے والی جائدادوں صاحبوں کی تولیت میں اس شرط پر دے دی، کہ وہ اس کی آمدنی انہی مصارف پر خرچ کریں گے، جن میں حضور ﷺ اپنی حیات طیبہ میں صرف فرمایا کرتے تھے^(۲)۔

لیکن اس کے بعد حضرت علیؑ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان اس جائداد کے انتظام پر نزاع واقع ہو گئی اور وہ اس

(۱) طبقات ابن سعد، ذکر میراث النبی ﷺ ☆ فتوح البلدان للبلاذری، ذکر فذک۔

(۲) بخاری، کتاب فرض الخمس، و کتاب المغازی، مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیقؓ، مسلم۔ کتاب الجہاد، باب حکم الفنی۔

قضیہ کو لے کر حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے۔ اس کا نہایت مفصل قصہ مالک بن اوس بن حدثان کے حوالہ سے تمام معتبر کتب حدیث میں روایت ہوا ہے۔

”حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے حاجب نے آکر عرض کیا کہ عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہ) حاضری کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اجازت دے دی اور وہ تشریف لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اطلاع دی کہ عباس بن عبدالمطلب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تشریف لائے ہیں اور وہ بھی اجازت کے طالب ہیں۔ حضرت عمرؓ کے اجازت دینے پر دونوں صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلام کے بعد بیٹھتے ہی حضرت عباسؓ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے اور اس کے (اپنے بھتیجے حضرت علیؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) مقدمے کا فیصلہ فرمادیجیے۔ اس کے ساتھ چچا نے بھتیجے کے حق میں کچھ سخت سست الفاظ بھی استعمال کیے۔ دوسرے حاضرین نے کہا، واقعی امیر المؤمنین ان کا قضیہ بہت طول کھینچ گیا ہے۔ آپ انہیں اس جھگڑے سے نجات دلایئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا، بٹھریئے، میں آپ صاحبوں کو اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہم نے چھوڑا، وہ صدقہ ہے؟“ چاروں صاحبوں نے کہا ”ہاں“ حضور ﷺ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کو اسی طرح اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ”کیا آپ دونوں صاحب جانتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایسا اور ایسا فرمایا تھا؟“ دونوں نے جواب دیا، ”جی ہاں، واقعی حضور ﷺ نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا، اچھا اب میں آپ لوگوں کو اس معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فے کے معاملے میں اپنے رسول کو وہ مخصوص اختیارات عطا فرمائے تھے، جو کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائے۔ پھر سورہ حشر کی آیت (وما افاء اللہ علی رسولہ) آخر تک تلاوت کر کے حضرت عمرؓ نے فرمایا، اس آیت کی رو سے یہ اموال فے خالصہ رسول اللہ ﷺ کے لیے تھے۔ مگر خدا کی قسم! حضورؐ نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر ان سب کو اپنے لیے نہیں سمیٹ لیا، اور نہ ان کے معاملے میں کوئی خود غرضی برتی۔ بلکہ انہیں آپ ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ تین جاندادیں (مدینہ، فدک، اور خیبر والی) بچ گئیں۔ ان جاندادوں میں سے حضورؐ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی ساری آمدنی انہی کاموں میں صرف فرماتے تھے جن میں اللہ کا مال صرف کیا جاتا ہے۔ یہی حضور ﷺ کا عمل ان اموال کے معاملے میں زندگی بھر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات آپ سب لوگوں کے علم میں ہے؟ چاروں صاحبوں نے جواب دیا ”جی ہاں“ پھر حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ دونوں کو بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ یہ بات جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ”جی ہاں، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے کہا، پھر اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو اٹھالیا اور ابو بکرؓ نے یہ کہہ کر کہ اب میں رسول اللہ ﷺ کا ولی ہوں، ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے معاملے میں اسی طریقے پر عمل کیا جس طرح رسول اللہ ﷺ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ابو بکرؓ بالکل سچے تھے اور ٹھیک ٹھیک حق کے تابع تھے۔ پھر اللہ نے ابو بکرؓ کو بھی اٹھالیا اور میں ان کا ولی ہوا۔ میں نے اپنی امارت کے پہلے دو سال تک ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی طرح عمل کیا جس طرح

رسول اللہ ﷺ اور ابو بکرؓ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی اس میں سچا اور تابع حق تھا۔ (پھر حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا) آپ دونوں صاحب میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے جائیداد کے معاملے میں گفتگو کی۔ اس وقت آپ دونوں کے درمیان اتفاق تھا۔ اے عباس آپ نے مجھ سے بھتیجے کی میراث طلب کی، اور اے علی آپ نے مجھ سے اپنی بیوی کے واسطے سے ان کے والد کی میراث مانگی۔ میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔ (لا نورث ما ترکنا صدقہ) لہذا اگر آپ چاہیں تو میں اس شرط پر یہ جائیداد آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ آپ اس میں اسی طرح عمل کریں جس طرح رسول اللہ ﷺ اور ان کے بعد ابو بکرؓ عمل کرتے تھے اور خلیفہ ہونے کے بعد سے میں عمل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو مجھ سے اس معاملہ میں بات نہ کیجیے۔ پھر حضرت عمرؓ نے چاروں صاحبوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس جائیداد کو حوالے کرتے وقت میری یہی شرط تھی؟ انہوں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے کہا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے مختلف کوئی فیصلہ کروں۔ اس خدا کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس شرط پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ جائیداد میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔^(۱)

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنُ الْحَدَّثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ، ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، قَالَ: أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بَادَنَهُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّا لَا نُورِثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً؟ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ، فَقَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَعَبَّاسٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَدْ خَصَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْفَقْيِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَدِيرٍ. فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَاللَّهُ مَا احْتَازَهَا دُونُكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمْوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ نَفَقَةً سَنَةً، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا

(۱) بخاری۔ کتاب الخمس، کتاب المغازی، کتاب النفقات، کتاب الفرائض۔ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ☆ مسلم۔ کتاب

الجهاد ☆ ترمذی۔ کتاب ابواب السیر، باب ماجاء ما فی تركة النبی ﷺ ☆ ابو داؤد۔ کتاب الخراج والفقی۔ باب فی صفایا

رسول اللہ ﷺ ☆ مسند احمد۔ مرویات عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔

بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيَاتَهُ، اَنْشَدَكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لَعَلِّي وَ عَبَّاسُ: اَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ! هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَتَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهٗ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهَا، فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ اَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضْتُهَا سَتَيْنِ اَعْمَلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَ كَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَ اَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيكَ مَنْ ابْنِ اَخِيكَ، وَ اَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ اَمْرَاتِهِ مِنْ اَبِيهَا، فَقُلْتُ: اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اَيْكُمَا بِذَلِكَ فَتَلْتَمَسَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ، فَوَ اللَّهُ الَّذِي بَادَنَهُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَ الْاَرْضُ لَا اَقْضِي فِيهَا قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقْوَمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاَهَا اِلَيَّ، فَاِنِّي اَكْفِيْكُمْهَا۔ (۱۷)

یہ ہے اس معاملے کی پوری تاریخ جو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں پیش آئی۔ اسے دیکھ کر ہر شخص خود رائے قائم کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں جو کچھ کیا گیا، وہ ظلم تھا، یا عدل اور حق؟ اس کے ساتھ دو باتیں اور بھی ہیں جو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے نگاہ میں رہنی چاہئیں۔

اول یہ کہ اصل بحث صرف یہ تھی کہ اس جائیداد کو نبی ﷺ کے بعد میراث میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یہ بحث نہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کے اہل و عیال اور قرابت داروں کو بیت المال سے نفقہ پانے کا حق ہے یا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے خود اپنی ذات اور اپنے خاندان والوں سے زیادہ ان حضرات کی خدمت کی۔ ان کے حق کو ہر دوسرے حق پر مقدم رکھا، اور جو وظائف ان کے لیے جاری کیے، وہ خیر اور فک اور مدینہ طیبہ کی جائیدادوں کے محاصل سے کہیں بڑھ کر تھے۔

دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بلکہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے، وہ یہ کہ خود سیدنا حضرت علیؓ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی اس جائیداد کو رسول اللہ ﷺ کی میراث قرار دے کر وارثوں میں تقسیم نہیں کیا۔ بلکہ اسے بدستور وقف فی سبیل اللہ ہی رہنے دیا۔

سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میراث ہی تھی تو حضرت علیؓ کے لیے اپنے زمانہ اقتدار میں وارثوں کو اس سے محروم رکھنا کیسے جائز ہو گیا؟ اسے ظلم ہی کہنے کو کسی کا جی چاہتا ہو تو پھر اسے اتنا انصاف تو کرنا ہی چاہیے کہ جس جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان سب کو ظالم کہے۔ ایک ہی فعل پر کسی کے حق میں ایک فیصلہ اور کسی دوسرے کے حق میں دوسرا فیصلہ کرنا حق پرست آدمی کا کام نہیں ہے۔ (رسائل ومسائل حصہ سوم، اختلافی مسائل ”رسول اللہ کی میراث کا مسئلہ“)

آیت تطہیر میں حضرت علیؓ شامل ہیں یا نہیں؟ کیا ان کا میراث نبویؐ کا مطالبہ برحق تھا؟:

آیت تطہیر میں بلاشبہ حضرت علیؓ شامل ہیں۔ اور خدا نخواستہ کوئی مومن بھی ان کے رجس (اخلاقی و اعتقادی گندگی) میں مبتلا ہونے کا قائل نہیں، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور ﷺ کی میراث کے اس مقدمے میں آخر رجس اور

طہارت کی بحث پیدا ہونے کا کیا نکل ہے؟ نیک نیتی کے ساتھ بھی تو ایک حکم کا منشا سمجھنے اور ایک معاملہ خاص پر اس کو منطبق کرنے میں ان کے اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہو سکتا تھا۔ اس سے لازماً یہی معنی کیوں نکالے جائیں کہ انہوں نے دانستہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میراث رسول کا مطالبہ کیا؟۔

بہر حال اس معاملے میں دو واقعے ناقابل انکار ہیں۔ ایک یہ کہ اہل بیت کی طرف سے میراث کا مطالبہ ہوا، اور اس مطالبے میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم تینوں شامل ہیں؟ دوسرے یہ کہ جب پانچ سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ خود خلیفہ تھے اور حجاز (جہاں حضور کی تمام متروکہ جائیداد واقع تھی) پوری طرح ان کے تحت اختیار تھا، اس وقت انہوں نے بھی حضور ﷺ کی میراث تقسیم نہیں کی۔ اب ان دونوں واقعات کو جو تجویہ (شیعہ حضرات) کرنا چاہیں کر لیں۔ ہم اس کی جو تجویہ کرتے ہیں اس میں رجس کی کسی شاخے کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ ہمارے نزدیک ابتدائے مطالبہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اٹھا تھا، (اور غلط فہمی قطعاً کوئی اخلاقی یا اعتقادی گندگی نہیں ہے) بعد میں جب حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے پوری طرح اس معاملے کی حقیقت واضح کر دی، تو حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم بھی مطمئن ہو گئے، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں شیخین کے فیصلے کو ناجائز سمجھتے اور پھر بھی اس کو بدل کر حق داروں تک ان کا حق پہنچانے سے احتراز کرتے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سے بالاتر مانتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو باطل سمجھتے ہوں اور پھر قصداً اس پر قائم ہیں، اور ایک چیز کو نہ صرف اپنا بلکہ دوسرے حق داروں کا بھی حق جانتے ہوں، اور پھر بھی اسے ادا نہ کریں۔ یہ بلاشبہ رجس ہے جس کے ادنیٰ غبار سے بھی ہم اہل بیت اطہار کے دامن کو آلودہ نہیں مان سکتے۔ (رسائل و مسائل حصہ سوم، اہل سنت اور اہل تشیع کے...)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باہمی رنجیدگی

تفصیلات تو صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان کتابوں کی مستند روایات سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت فاطمہؓ میراث کے معاملے میں حضرت ابوبکرؓ سے ناراض تو ضرور ہوئی تھیں، مگر حضرت ابوبکرؓ نے جس بنا پر حضرت فاطمہؓ کے دعوے کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، وہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی میراث ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ان کا ترکہ صدقہ ہے۔ کسی جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا نقل کردہ فرمان نبوی صحیح نہ تھا یا حضرت فاطمہؓ کو اس کی صحت سے انکار تھا۔ اب آپ خود غور کر لیجیے کہ حضرت ابوبکرؓ کو نبی کریم ﷺ کے ارشاد کی تعمیل کرنا واجب تھا یا اس کو نظر انداز کر کے حضرت فاطمہؓ کی رضا حاصل کرنا ضروری تھا؟ ہم تو اس بات کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ ﷺ کا قول سننے کے بعد اسے قبول کرنے کے بجائے حضرت فاطمہؓ اس طرح غضب ناک ہوئی ہوں گی، جس طرح غضب ناک ہونے کا نقشہ ابن قتیبہ نے کھینچا ہے۔ اگر وہ رنجیدہ ہوئی تھیں اور اس کا انہوں نے کسی شکل میں اظہار بھی کیا تھا تو اس کی زیادہ سے زیادہ بہتر تاویل یہی کی جاسکتی ہے کہ وہ حضور ﷺ کے ارشاد کو کسی اور معنی میں لیتی ہوں گی، اور حضرت ابوبکرؓ نے جو مفہوم اس کا سمجھا تھا اس سے انہیں اتفاق نہ ہوگا۔ یہ تاویل اس واقعہ کی نہ کی جائے تو پھر اس الزام سے حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ کو نہیں بچایا جاسکتا کہ وہ مال کی محبت اتنی زیادہ رکھتی تھیں کہ خود اپنے والد ماجد اور اللہ کے رسول کے قول کی انہوں نے پروا نہ کی۔ کیا سیدۃ النساء کے متعلق کوئی مسلمان ایسی بری رائے رکھنے کے لیے تیار ہے؟ خلفائے راشدین

اور اہل بیت کے باہمی تعلقات کی ایسی تصویر ہمارے لیے آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے جو فریقین میں سے کسی کی بھی شان اور عظمت میں اضافے کا موجب نہیں بن سکتی۔

ہمارے ہاں اس امر میں بھی روایات مختلف ہیں کہ آیا حضرت فاطمہؑ اس واقعہ کے بعد آخر وقت تک ناراض رہیں یا بعد میں راضی ہو گئیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی رنجش آخری وقت تک رہی اور بعض میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ بعد میں خود ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں راضی کر لیا۔ یہی بات میرے لیے قرین صواب ہے۔
(رسائل ومسائل حصہ سوم، اختلافی مسائل ”حضرت ابو بکرؓ اور حضرت فاطمہؑ کی باہمی رنجیدگی“)

قانون وصیت

وصیت کے قانون کی تشریح کرتے ہوئے نبی ﷺ نے حق وصیت پر تین حدود عائد کیے ہیں:
ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اپنے ایک تہائی مال کی حد تک وصیت کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔
دوسرے یہ کہ جن لوگوں کو از روئے قانون وراثت کا حصہ پہنچتا ہو ان کے لیے کوئی وصیت دوسرے وارثوں کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔

تیسرے یہ کہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے یا اس کے حصہ میں کمی کرنے کی وصیت نہیں کی جاسکتی۔
(معاشیات اسلام: وصیت کا قاعدہ)

۱۲۰- لَا وَصِيَّةَ لِّلْوَارِثِ-

”وارث کے حق میں کوئی وصیت میت کے ترکے میں نافذ نہیں ہو سکتی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِّلْوَارِثِ۔ (۱۸)

۱۲۱- مؤطا میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی صاحب زادی حضرت عائشہؓ کو اپنی زندگی میں کچھ مال دینے کے لیے کہا تھا، مگر انھیں یہ یاد نہ تھا کہ یہ مال ان کے حوالہ کر دیا گیا تھا یا نہیں۔ وفات کے وقت آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ مال تم لے چکی ہو تب تو وہ تمہارے پاس رہے گا (کیوں کہ اس کی حیثیت ہبہ کی نہیں بلکہ وصیت کی ہے اور حدیث لا وصیۃ لوارث کی رو سے وارث کے حق میں کوئی وصیت میت کے ترکے میں نافذ نہیں ہو سکتی تھی)

(سنن کی آئینی حیثیت: خلفائے راشدین پر بہتان)

تخریج: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَدًّا عِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ مَّالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللَّهِ يَا بَنِيَّةُ، مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غَنًى بَعْدِي مِنْكَ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكَ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكَ جَدًّا عِشْرِينَ وَسَقًا فَلَوْ كُنْتُ

جَدُّنِيهِ وَاحْتَزَنِيهِ كَانَ لَكَ، وَ إِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالٌ وَارِثٌ وَ إِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَ
 اخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ۔ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ وَاللَّهِ! يَا أَبَتِ وَاللَّهِ!
 لَوْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمِنْ الْآخِرَى، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنٍ بِنْتُ
 خَارِجَةَ أَرَاهَا جَارِيَةً۔ (۱۹)

وصیت میں نقصان رسائی کبیرہ گناہ ہے

۱۲۲- حدیث میں آیا ہے کہ وصیت میں نقصان رسائی بڑے گناہوں میں سے ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّائِيُّ،
 ثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوْامِرًا بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيَصَارَانِ
 فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، قَالَ: قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَلْهَنَاءَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ حَتَّى بَلَغَ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (النساء: ۱۲) (۲۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ بے شک مرد یا عورت ساٹھ برس
 تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عملی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر موت کا وقت حاضر ہوتا ہے تو وصیت میں ضرر رسائی کا ارتکاب
 کرتے ہیں (وارثوں میں سے کسی کو کم اور کسی کو بالکل محروم کر دیتے ہیں) اس وجہ سے ان کے لیے آتش جہنم واجب ہو جاتی
 ہے۔ شہر بن حوشب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے بطور استشہاد من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار
 سے لے کر و ذلک الفوز العظیم تک آیت میرے سامنے پڑھی۔

۱۲۳- اور ایک دوسری حدیث میں نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت
 وصیت میں ضرر رسائی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔

تخریج: (۱) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلِيُّ بِبُعْدَادَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ
 مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ أَمْلَأَ فِي الْمَحْرَمِ سَنَةً تِسْعٌ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ،
 ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْأَضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ۔ (۲۱)

(۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
 عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ

بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى حَافٍ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيُعَدُّ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَقْرَأُ وَإِنْ شِئْتُمْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. إِلَى قَوْلِهِ. عَذَابٌ مُهِينٌ. (النساء: ۱۳-۱۴) (۲۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی ستر برس تک نیک عمل کرتا رہتا ہے۔ مگر وصیت کے وقت اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے۔ اس کا خاتمہ اس کے برے عمل کے مطابق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نارجہنم میں داخل ہوتا ہے اور ایک آدمی ستر برس تک برے کام کرتا ہے مگر اپنی وصیت میں ظلم و نا انصافی نہیں کرتا۔ انصاف کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کا خاتمہ اس کے نیک عمل کے مطابق ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو (تلك حدود الله سے عذاب مہین) تک پڑھ لو۔

تشریح: وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حق داروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حق دار میراث سے محروم ہو جائیں۔ اس قسم کے ضرر کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔

یہ ضرر اور حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس شخص کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں اس میں عموماً یہ میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طرح تلف کر جائے اور نسبتاً دور کے رشتہ داروں کو حصہ پانے سے محروم کرے۔ (تفہیم القرآن ج ۱، النساء، حاشیہ: ۲۳)

ہبہ مستقل کرنا چاہیے

۱۲۴- اَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوْهَا، فَمَنْ اَعْمَرَ عُمْرِيْ، فَهِيَ لِلَّذِيْ اَعْمَرَ حَيًّا وَ مَيِّتًا وَ لِعَقْبِهِ۔ (احمد، مسلم)

”اپنے اموال اپنے پاس ہی رکھو، اور ان کو برباد نہ کرو۔ جو شخص کسی کو حین حیات کے لیے کچھ دے تو وہ چیز اس کی ہے جس کو دی گئی۔ اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اور وہ اس کے بعد اس کے پس ماندوں کے پاس رہے گی۔“

(تفہیمات حصہ سوم، وراثت اور وصیت)

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: اَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ اَعْمَرَ عُمْرِيْ، فَهِيَ لِلَّذِيْ اَعْمَرَهَا حَيًّا وَ مَيِّتًا وَ لِعَقْبِهِ۔ (۲۳)

ماخذ

- (۱) بخاری ج ۱ کتاب الوصایا، باب ان یرک ورثتہ اغنیاء خیر من ان یتکففون الناس ☆ بخاری ج ۲ کتاب الفرائض، باب میراث البنات ☆ بخاری ج ۲ پر منقول روایت میں ان تدع کی جگہ ان تترکھم عالة اور بھی لفظی اختلاف ہے ☆ مسلم ج ۲ کتاب الوصیۃ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں کثیر اور کبیر دونوں الفاظ منقول ہیں۔
- ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الوصایا، باب ماجاء فی ما یجوز للموصی فی مالہ۔ ابو داؤد میں بھی ان ترک ہے۔
- ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الوصایا، باب ماجاء فی الوصیۃ بالثلث۔ اس نے ان تذکر نقل کیا ہے۔ ☆ نسائی ج ۶ کتاب الوصایا، باب الوصیۃ بالثلث۔ نسائی نے ایک روایت میں فقراء بھی نقل کیا ہے۔ ☆ ابن ماجہ۔ کتاب الوصایا، باب الوصیۃ بالثلث۔ ابن ماجہ نے بھی ان تذکر ہی بیان کیا ہے۔ ☆ نیل الاوطار ج ۶ باب ماجاء فی کراہۃ مجاوزۃ الثلث والایصاء للوارث۔ ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الوصایا، باب الوصیۃ بالثلث۔ ☆ موطا امام مالک ج ۲ کتاب الاقضية، باب الوصیۃ بالثلث۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۱۶۸ عن سعد بن ابی وقاص ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب الوصایا باب الوصیۃ بالثلث۔
- (۲) ابو داؤد ج ۳ کتاب الفرائض، باب فی میراث ذوی الارحام ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الفرائض۔ باب ماجاء فی میراث الخال ☆ ابن ماجہ کتاب الفرائض باب ۹ ذوی الارحام۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الدیات، باب ۷ ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الفرائض، باب ۳۸ میراث ذو الارحام ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۴۶، ۲۸۔ ج ۴ ص ۱۳۱۔
- (۳) ابو داؤد ج ۳ کتاب الفرائض، باب هل یرث المسلم الکافر؟ ترمذی ج ۲ ابواب الفرائض، باب ماجاء فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر۔ عن جابر۔ هذا حدیث غریب لا نعرفہ من حدیث جابر الا من حدیث ابن ابی لیلی۔ ترمذی نے شتی لفظ روایت نہیں کیا۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الفرائض، باب ۶ میراث اهل الاسلام من اهل الشرك ابن ماجہ میں بھی شتی کا لفظ نہیں ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الفرائض۔ باب فی میراث اهل الشرك و اهل الاسلام ☆ سنن دارقطنی ج ۲ کتاب الحلود۔ دارقطنی نے دینین اور ملتان کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۷، ۱۹۵۔ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ سورۃ الکافرون۔
- (۴) بخاری ج ۲ کتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم فاذا اسلم قبل ان یقسم المیراث فلا میراث لہما ☆ بخاری ج ۲ کتاب المغازی، باب ابن رکر النبی ﷺ الراية يوم الفتح۔ بخاری نے کتاب المناسک ج ۱ پر حضرت عمر کا قول لا یرث المومن الکافر بھی نقل کیا ہے ☆ مسلم ج ۲ کتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الفرائض، باب هل یرث المسلم الکافر؟ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الفرائض، باب هل یرث المسلم الکافر؟ ☆ ابن ماجہ کتاب الفرائض باب ۶ میراث اهل الاسلام من اهل الشرك ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الفرائض۔ ☆ موطا امام مالک ج ۱ کتاب الفرائض باب میراث اهل الملل

- موطا نے صرف لا یرث المسلم الکافر نقل کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۳۵، ۲۰۰، ۲۰۸ ☆ المستدرک ج ۴ کتاب الفرائض۔
- (۵) ابو داؤد ج ۳ کتاب الفرائض باب فی الجدة۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الفرائض، باب ماجاء فی میراث الجدة۔ هذا حديث حسن صحيح وهو اصح من حديث ابن عيينة ☆ ابن ماجه كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة ☆ موطا امام مالك ج ۱ کتاب الفرائض باب ۴ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۲۲۵ ☆ المستدرک للحاکم ج ۴ کتاب الفرائض، باب قضاء ابی بکر فی الجدة ☆ نیل الاوطار ج ۶ کتاب الفرائض باب ماجاء فی میراث الجدة والجدة۔
- (۶) ابو داؤد ج ۳ کتاب الفرائض، باب فی الجدة۔
- (۷) مسند احمد ج ۱ ص ۱۳۔
- (۸) بخاری ج ۲ کتاب الفرائض، باب قول النبی ﷺ لا نورث ما ترکنا صدقة۔ ☆ بخاری ج ۱ کتاب الجہاد، باب فرض الخمس۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب المغازی باب حديث بنی نضیر۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على اهله و كيف نفقات العيال۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب الاعتصام باب ما یکره من التعمق والتنازع۔ الخ۔ بخاری کے تمام حوالہ جات پر انا لا نورث الخ ہی ہے۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الجہاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة، باب فی صفایا رسول اللہ ﷺ من الاموال۔ مسلم اور ابو داؤد میں لا نورث ما ترکنا فهو صدقة ☆ ترمذی ج ۱ ابواب السير، باب ماجاء فی تركة النبی ﷺ ☆ نسائی ج ۷ کتاب قسم الفی۔ صرف ان رسول اللہ ﷺ لا نورث ہے ☆ موطا امام مالك ج ۲ کتاب الجامع، باب ماجاء فی تركة النبی ﷺ۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۹۰، ۹۶، ۱۰۱ پر انا لا نورث۔ الخ ہے اور ج ۲ پر انا معشر الانبياء۔ الخ ہے۔
- (۹) بخاری ج ۲ کتاب الفرائض باب قول النبی ﷺ لا نورث ما ترکنا صدقة ☆ مسلم ج ۲ کتاب الجہاد والسير، باب الفی ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفی۔ باب فی صفایا رسول اللہ ﷺ عن الاموال۔ ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ (الا تتقين الله؟ الم تسمعن رسول الله ﷺ يقول: لا نورث ما ترکنا فهو صدقة و انما هذا المال لال محمد لثائبهم و لضيفهم فاذا مت فهو الى (من) ولی الامر من بعدی) ☆ موطا امام مالك ج ۲ کتاب الجامع۔ ماجاء فی تركة النبی ﷺ۔
- (۱۰) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة... باب فی صفایا رسول اللہ ﷺ من الاموال۔
- (۱۱) بخاری ج ۲ کتاب الفرائض، باب قول النبی ﷺ لا نورث ما ترکنا صدقة ☆ بخاری ج ۱ کتاب الوصایا، باب نفقة القيم للوقف ☆ مسلم ج ۲ کتاب الجہاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين۔ عن ابی هريرة ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة باب فی صفایا رسول اللہ ﷺ من الاموال۔ عن ابی هريرة ☆ موطا امام مالك ج ۲ کتاب الجامع، باب ماجاء فی تركة النبی ﷺ۔ عن ابی هريرة۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۴۲، ۳۷۶ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۲ ☆ ابن سعد ج ۲ ☆ التمهيد ج ۸ ☆ فتح الباری ج ۱۲۔
- (۱۲) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة۔ باب فی صفایا رسول اللہ ﷺ من الاموال ☆ بخاری ج ۲ کتاب الفرائض، باب قول النبی ﷺ لا نورث ما ترکنا صدقة ☆ مسلم ج ۲ کتاب الجہاد والسير باب حکم الفی ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۴ عن ابی بکر۔

- (۱۳) مسند احمد ج ۱ ص ۴۶ ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة والفقی۔ باب فی صفایا رسول اللہ ﷺ من الاموال۔ ابو داؤد نے تم قبضہ نقل نہیں کیا۔
- (۱۴) بخاری ج ۱ کتاب الجہاد باب فرض الخمس ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۶ عن ابی بکر الصدیق۔
- (۱۵) ترمذی ج ۱ ابواب السیر، باب ماجاء فی تركة النبی ﷺ و فی الباب عن عمرو، و طلحة، والزبیر، و عبد الرحمن بن عوف، و سعد، و عائشة، حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن غریب من هذا الوجه۔ انما اسنده حماد ابن سلمة، و عبد الوہاب بن عطاء عن محمد بن عمرو، عن ابی سلمة، عن ابی ہریرة، و قد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابی بکر الصدیق عن النبی ﷺ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۱۰ عن ابی بکر الصدیق۔
- (۱۶) بخاری ج ۲ کتاب المغازی، باب حدیث بنی النضیر۔
- (۱۷) بخاری ج ۲ کتاب الفرائض، باب قول النبی ﷺ لا نورث ما ترکنا صدقة ☆ بخاری ج ۲ کتاب المغازی، باب حدیث بنی النضیر ☆ بخاری ج ۲ کتاب الاعتصام، باب ما یکره من التعمق والتنازع۔ الخ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الجہاد والسیر، باب الفقی (لفظی اختلاف کے ساتھ) ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة، باب فی صفایا رسول اللہ ﷺ۔ (ابو داؤد کی روایت زیادہ مفصل ہے) ☆ ترمذی ج ۱ ابواب السیر، باب ماجاء فی تركة النبی ﷺ۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث مالک بن انس۔ ترمذی نے مختصر روایت نقل کی ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۹ عن ابی بکر صدیق۔ (مختصر روایت)
- (۱۸) ابو داؤد ج ۳ کتاب الوصایا، باب ماجاء فی الوصیة للوارث ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الوصایا، باب ماجاء وصیة لوارث ☆ نسائی ج ۶ کتاب الوصایا، باب ابطال الوصیة للوارث۔ عن عمرو بن خارجة ☆ ابن ماجہ کتاب الوصایا باب ۶ لا وصیة لوارث۔ عن ابی امامة باہلی اور عمرو بن خارجة ☆ موطا امام مالک ج ۲ کتاب الاقضية، باب الوصیة للوارث والحیازة ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الوصایا، باب الوصیة للوارث ☆ سنن دارقطنی ج ۲ ☆ مسند احمد ج ۴ ☆ بخاری ج ۱ پر کتاب الوصایا کے تحت باب لا وصیة لوارث قائم کیا ہے۔
- (۱۹) موطا امام مالک ج ۲ کتاب الاقضية باب ما لا یجوز من النحل۔
- (۲۰) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب الوصایا۔ باب ماجاء فی قوله عزوجل (ولیخس الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعیفا خافوا علیہم...) (النساء: ۹) الخ۔ وما ینہی عنه من الاضرار فی الوصیة ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۲۔ رواہ النسائی فی سنة: عن علی بن حجر، عن علی بن مسهر، عن داؤد بن ابی ہند، عن عکرمة، عن ابن عباس موقوفا۔ الاضرار فی الوصیة من الکبائر و کذا رواہ ابن ابی حاتم عن ابی سعید الاشج عن عائذ بن حبیب، عن داؤد بن ابی ہند۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱۔ ☆ روح المعانی ج ۴۔ سورہ نساء ☆ تفسیر ابن جریر نے ابن عباس سے مندرجہ ذیل الفاظ روایت کیے ہیں۔
- حدثنی موسیٰ بن سهل الرملی، قال: ثنا اسحاق بن ابراهیم ابو النصر، قال: ثنا عمرو بن المغيرة، قال: ثنا داؤد ابن ابی ہند، عن عکرمة، عن ابن عباس عن النبی ﷺ قال: الضرر فی الوصیة من الکبائر۔ تفسیر ابن جریر ج ۳ پ ۴۔ سورہ النساء۔ ☆ عبد بن حمید، ابن المنذر وغیرہ بحوالہ فتح القدیر للشوکانی ج ۱ سورہ النساء۔ میں عن ابن عباس قال الاضرار فی الوصیة من الکبائر نقل کیا ہے۔ ابن جریر کی سند میں عمرو ہے جب کہ دوسری

اسناد میں عمر ہے عین ممکن ہے ابن جریر میں کمپوزنگ کی غلطی ہو۔ دراصل یہ روایت موقوف ہی صحیح ہے۔ جیسا کہ بیہقی نے ج ۶ پر ہذا ہو الصحیح موقوف کہا ہے و رفعہ ضعیف۔

(۲۱) ابو داؤد ج ۳ کتاب الوصایا، باب ماجاء فی کراہیۃ الاضرار فی الوصیۃ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الوصایا، باب ماجاء

فی الوصیۃ بالثلث۔ ہذا حدیث حسن غریب من ہذا الوجه۔ نصر بن علی الذی روی عن اشعث بن جابر ہو جد نصر الجہضمی ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶۔ کتاب الوصایا، باب ماجاء فی قوله عزوجل و لیخس الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعیفا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ و لیقولوا قولا سدیداً۔ الخ وما ینہی عنہ من الاضرار فی الوصیۃ۔

(۲۲) ابن ماجہ کتاب الوصایا، باب ۳ الحیف فی الوصیۃ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ☆ تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۱

سورۃ النساء ☆ عبد بن حمید بحوالہ فتح القدیر ج ۱ ☆ تفسیر روح المعانی ج ۴ پ ۴۔ سورۃ نساء ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۸ عن ابی ہریرۃ۔

(۲۳) مسلم ج ۲ کتاب الہبات، باب العمری ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۲، ۳۷۴، ۳۸۶ عن جابر بن عبد اللہ ☆ نسائی

ج ۶ کتاب العمری، باب ذکر اختلاف الفاظ الناقلین لخبر جابر فی العمری۔ نسائی نے ولا تفسدوها کی جگہ ولا تعمروها فمن اعمر شیئا حیاته فهو له حیاته و بعد مماتہ۔ ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب البیوع، باب من قال فیہ و لعقبہ ☆ موطا امام مالک ج ۲ کتاب الاقضیہ، باب القضاء فی العمری ابو داؤد اور موطا دونوں نے نقل کیا ہے ان رسول اللہ ﷺ قال: من اعمر عمری لہ و لعقبہ، فانہا للذی یعطاها، لا ترجع الی الذی اعطاها ابداً لانہ اعطی عطاء وقعت فیہ الموارث ☆ ترمذی ابواب الاحکام۔ باب ماجاء فی العمری۔

نذر

جہاں تک نذر کے احکام کا تعلق ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ نذر کے معاملے میں جو غلطیاں کرتے ہیں یا جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان سے بچ سکیں اور نذر کے صحیح قواعد سے واقف ہو جائیں۔

نذر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے برآنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے، جو اس کے ذمے فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال و ناجائز امر کی ہو، اور اللہ سے مانگی گئی ہو، اور اس کے برآنے پر عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نذر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو، تو ایسی نذر کا ماننا معصیت اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے۔ (تفہیم القرآن، البقرة حاشیہ: ۳۱۰)

نذر کی اقسام فقہاء کی نظر میں

فقہاء نے نذر کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی اللہ سے یہ عہد کرے کہ وہ اس کی رضا کی خاطر فلاں نیک کام کرے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ اس بات کی نذر مانے کہ اگر اللہ نے میری فلاں حاجت پوری کر دی تو میں شکرانے میں فلاں نیک کام کروں گا۔ ان دونوں قسم کی نذروں کو فقہاء کی اصطلاح میں نذر تبرع (نیکی کی نذر) کہتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے کہ اسے پورا کرنا واجب ہے۔ تیسرے یہ کہ آدمی کوئی ناجائز کام کرنے یا کوئی واجب کام نہ کرنے کا عہد کر لے۔ چوتھے یہ کہ آدمی کوئی مباح کام کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، یا کوئی مستحب کام نہ کرنے کا یا کوئی خلاف اولیٰ کام کرنے کا عہد کر لے۔ ان دونوں قسموں کی نذروں کو فقہاء کی اصطلاح میں نذر لجاج (جہالت اور جھگڑا لوپن اور ضد کی نذر) کہتے ہیں۔ ان میں سے تیسری قسم کی نذر کے متعلق اتفاق ہے کہ وہ منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اور چوتھی قسم کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اسے پورا کرنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آدمی کو اختیار ہے، خواہ نذر پوری کر دے، یا کفارہ ادا کر دے۔ شافعیوں اور مالکیوں کے نزدیک یہ نذر بھی سرے سے منعقد نہیں ہوتی۔ اور حنفیوں کے نزدیک دونوں قسموں کی نذروں پر کفارہ لازم آتا ہے۔

ایسی نذر جس سے تقدیر بدل جانے کا خیال ہو

۱۲۵- متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے ایسی نذر ماننے سے منع فرمایا ہے جو یہ سمجھتے ہوئے مانی جائے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی، یا جس میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے بطور شکر کرنے کے بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کو بطور معاوضہ

یہ پیش کش کرے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کے لیے فلاں نیک کام کر دوں گا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ اخذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ”رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ نذر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔“ (مسلم، ابوداؤد)۔ حدیث کے آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ بخیل یوں تو راہ خدا میں مال نکالنے والا نہ تھا، نذر کے ذریعے سے اس لالچ میں وہ کچھ خیرات کر دیتا ہے کہ شاید یہ معاوضہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر بدل دے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: النَّذْرُ لَا يَقْدَمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ”نذر نہ کوئی کام پہلے کر سکتی ہے، نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کر سکتی ہے۔ البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)۔ ایک اور روایت میں وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نذر ماننے سے منع کیا اور فرمایا: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ”اس سے کوئی کام بنتا نہیں ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)۔ تقریباً اسی مضمون کی متعدد روایات مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہیں، اور ایک روایت بخاری و مسلم دونوں نے نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدْرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُؤَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ ”درحقیقت نذر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلو سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ فرمائی ہو، لیکن نذر ہوتی تقدیر کے مطابق ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر الہی وہ چیز بخیل کے پاس سے نکال لاتی ہے جسے وہ کسی اور طرح نکالنے والا نہ تھا۔“ اسی مضمون پر مزید روشنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کی اس روایت سے پڑتی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ”اصل نذر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔“ (طحاوی)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ (بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ح وَ ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ، قَالَ عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا: وَيَقُولُ: لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا. (۱)

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: النَّذْرُ لَا يَقْدَمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. (۲)

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَ اللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنَّى، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ - (۳)

(۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَرْتُهُ وَلَكِنَّهُ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُوتَيْنِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُوتَيْنِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: نَا إِسْمَاعِيلُ وَ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو وَ هُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْرُبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدَرَهُ لَهُ وَ لَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ - (۵)

(۵) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، زَادَ وَلَا نَذَرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ - (۶)

(۶) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَبَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَنْبٍ أَنَبَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَبِي ذَرٍّ جَاءَتْ عَلَى الْقُصَوَاءِ رَاحِلَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى آتَاخَتْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَذَرْتُ لَنْ نَجَانِي اللَّهُ عَلَيْهَا لَا كُلَّنْ مِنْ كَبِدِهَا وَ سِنَامِهَا قَالَ: بِسْمَا جَزَيْتَهَا لَيْسَ هَذَا نَذْرٌ - إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ - (۷)

کون سی نذر پوری کرنی ضروری ہے

۱۲۶- نذر کے معاملے میں ایک اور قاعدہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ صرف وہ نذر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی نذر ہرگز پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایسی چیز میں کوئی نذر نہیں ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو، یا ایسے کام میں کوئی نذر نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے

فرمایا مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ ” جس نے یہ نذر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے یہ نذر مانی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔“ (بخاری؛ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی)۔ ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ” اللہ کی نافرمانی میں کسی نذر کے پورا کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ کسی ایسی چیز میں جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو۔“ (ابوداؤد)۔ مسلم نے اسی مضمون کی روایت حضرت عمران بن حصین سے نقل کی ہے۔ اور ابوداؤد میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی روایت اس سے زیادہ مفصل ہے جس میں وہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لَا نَذَرَ وَلَا يَمِينُ فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ” کوئی نذر اور کوئی قسم کسی ایسے کام میں نہیں ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی میں ہو، یا قطع رحمی کے لیے ہو۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهِ (أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ) فَلَا يَعْصِهِ۔ (۷)

(۲) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُؤَانَةٍ، فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُؤَانَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ۔ (۸)

(۳) حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نَذَرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ الْحَدِيث۔ (۹)

جو کام بجائے خود نیکی نہ ہو اس کی نذر

۱۲۷- جس کام میں بجائے خود کوئی نیکی نہیں ہے اور آدمی نے خواہ مخواہ کسی فضول کام، یا ناقابل برداشت مشقت، یا محض تعذیب نفس کو نیکی سمجھ کر اپنے اوپر لازم کر لیا ہو اس کی نذر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملہ میں نبی ﷺ کے ارشادات بالکل واضح ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک

صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ ابواسرائیل ہیں، انہوں نے نذر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے، اور روزہ رکھیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا: مُرُوهُ فَلْيَكَلِّمْ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتَكَلَّمْ ”ان سے کہو بات کریں، سایہ میں آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَ يَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرُوهُ (مُرُوهُ) فَلْيَتَكَلَّمْ وَ يَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (۱۰)

۱۲۸- حضرت عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نذر مانی اور یہ نذر بھی مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہ ڈالیں گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس سے کہو کہ سواری پر جائے اور سر ڈھانکے۔“ (ابوداؤد، مسلم نے اس مضمون کی متعدد روایات نقل کی ہیں جن میں کچھ لفظی اختلاف ہے)۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے عقبہ بن عامر کی بہن کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور ﷺ کے جوالفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرَهَا فَلْتَرْكَبْ ”اللہ کو اس کی اس نذر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کہو کہ سواری پر جائے۔“ (ابوداؤد)۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحْجَّ رَاكِبَةً ”تیری بہن کے مشقت میں پڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اسے سواری پر حج کرنا چاہیے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (الْقَطَّانُ) قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُحْتَمِرَةٍ، فَقَالَ: مُرُوَهَا، فَلْتَحْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (۱۱)

(۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ يَعْنِي أَنْ تَحْجَّ مَاشِيَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَحْجَّ رَاكِبَةً، وَلْتَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهَا. (۱۲)

(۳) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَا شِئَتْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرَّهَا فَلْتَرْكَبْ. (۱۳)

۱۲۹- حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے (غالباً سفر حج) میں دیکھا کہ ایک بڑے میاں کو ان کے دو بیٹے سنبھالے لیے چل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا انہوں نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، وَ أَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ ”اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے۔“ پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد) مسلم میں اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرْنَا أَنْ يَمُوتَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ. (۱۴)

جس نذر کا عملاً پورا کرنا ناممکن ہو

۱۳۰- اگر کسی نذر کو پورا کرنا عملاً ممکن نہ ہو تو اسے کسی دوسری صورت میں پورا کیا جاسکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح کر دیا تو میں بیت المقدس میں دو رکعت نماز پڑھوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہیں پڑھ لے۔ اس نے پھر پوچھا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر پوچھا۔ آپ نے فرمایا: شَأْنُكَ إِذَا أَجَاحَتْ تِیرِی مَرْضَى۔ ”دوسری ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، لَوْ صَلَّيْتُ هَهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَوةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ“ ”قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تو یہیں نماز پڑھ لے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بدلے یہ تیرے لیے کافی ہوگی۔“

تخریج: (۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكَعَتَيْنِ، قَالَ: صَلِّ هَهُنَا. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلِّ هَهُنَا. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: شَأْنُكَ إِذْنٌ. (۱۵)

(۲) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ————— بِهَذَا الْخَبَرِ ————— زَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتُ هَهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. (۱۶)

راہ خدا میں سارا مال دینے کی نذر

۱۳۱- حدیث میں اس مسئلے کے متعلق جو روایات آئی ہیں وہ یہ ہیں: حضرت کعب بن مالکؓ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جو عتاب مجھ پر ہوا تھا اس کی جب معافی مل گئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری توبہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں اپنے سارے مال سے دست بردار ہو کر اسے اللہ اور رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا مال؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر ایک تہائی؟ فرمایا ہاں۔ (ابوداؤد)۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم اپنا کچھ مال اپنے لیے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ (بخاری)۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ابولبابہؓ نے (جن پر اسی غزوہ تبوک کے معاملے میں عتاب ہوا تھا) حضور ﷺ سے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کے طور پر اپنے سارے مال سے دست بردار ہوتا ہوں۔ حضور ﷺ نے جواب دیا تمہارے لیے اس میں سے صرف ایک تہائی دے دینا کافی ہے۔ (موطا)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا ابْنُ اِذْرِيسَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ اسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي قِصَّتِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللَّهِ أَنْ أُخْرِجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنِصْفَهُ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَثُلُثَهُ، قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنِّي سَأَمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْرٍ. (۱۷)

(۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنِ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ، وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. (۱۸)

(۳) وَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَ أَجَاوِرُكَ، وَ أَنْخَلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَجْزِيكَ مِنْ مَالِكَ الثُّلُثُ. (۱۹)

تشریح: اگر کسی نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینے کی نذر مان لی ہو تو اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان

اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے ایک تہائی مال دے دینا چاہیے، اور مالکیہ میں سے سخون کا قول ہے کہ اسے اتنا مال دے دینا چاہیے جسے دینے کے بعد وہ تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اگر یہ نذر تبرک کی نوعیت کی ہو تو اسے سارا مال دے دینا چاہیے، اور اگر یہ نذر لجاج ہو تو اسے اختیار ہے کہ نذر پوری کرے یا قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے اپنا وہ سب مال دے دینا چاہیے جس میں زکوٰۃ عائد ہوتی ہو، لیکن جس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، مثلاً مکان یا ایسی ہی دوسری املاک، اس پر اس نذر کا اطلاق نہ ہوگا۔ حنفیہ میں سے امام زفرؒ کا قول ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے دو مہینے کا نفقہ رکھ کر باقی سب صدقہ کر دے۔

(عمدة القاری۔ شرح مؤطا از شاہ ولی اللہ صاحب)

قبول اسلام سے پہلے کی مانی ہوئی نذر

۱۳۲- اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کی نذر مانی ہو تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پورا کیا جائے؟ نبی ﷺ کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ بخاری، ابوداؤد اور طحاوی میں حضرت عمرؓ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ ایک رات (اور بروایت بعض ایک دن) مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور ﷺ سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے فرمایا: اَوْفِ بِنَذْرِكَ اپنی نذر پوری کرو۔ بعض فقہاء نے حضور ﷺ کے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے اور بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہ یہ مستحب ہے۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ۔ (۲۰)

میت کے ذمے نذر

۱۳۳- حدیث میں اس مسئلے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے فتویٰ پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے ایک نذر تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے پوری کر دو۔ (ابوداؤد، مسلم)۔ دوسری روایت ابن عباسؓ سے یہ ہے کہ ایک عورت نے بحری سفر کیا اور نذر مانی کہ اگر میں زندہ سلامت واپس گھر پہنچ گئی تو ایک مہینے کے روزے رکھوں گی۔ واپس آنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گئی۔ اس کی بہن یا بیٹی نے آکر رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ پوچھا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے تو روزے رکھ لے۔ (ابوداؤد)۔ ایسی ہی ایک روایت ابوداؤد نے حضرت بریدہؓ سے نقل کی ہے کہ ایک عورت نے حضور ﷺ سے اسی طرح کا مسئلہ پوچھا اور آپ نے اسے وہی جواب دیا جو اوپر مذکور ہے۔ ان روایات میں چوں کہ یہ بات صاف نہیں ہے کہ حضور ﷺ کے یہ ارشادات وجوب کے معنی میں تھے یا استحباب کے معنی میں، اور حضرت سعد بن عبادہؓ کی والدہ کی نذر

کے معاملے میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ مالی عبادت کے بارے میں تھی یا بدنی عبادت کے بارے میں، اسی بنا پر فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں اختلافات ہوئے ہیں۔

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: نَا اللَّيْثُ. ح قَالَ وَ ثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ، وَ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تَوْقِيتٌ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَقْضِهِ عَنْهَا. (۲۱)

(۲) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَ نَذَرَتْ أَنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَ نَجَّاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. (۲۲)

(۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَ إِنَّهَا مَاتَتْ وَ تَرَكْتُ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ: قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَ رَجَعْتُ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ، قَالَتْ: وَ إِنَّهَا مَاتَتْ وَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرُو. (۲۳)

تشریح: میت کے ذمے اگر کوئی نذر رہ گئی ہو تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام احمد، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ میت کے ذمے اگر روزے یا نماز کی نذر رہ گئی ہو تو وارثوں پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نذر اگر بدنی عبادت (نماز یا روزہ) کی ہو تو وارثوں پر اس کا پورا کرنا واجب نہیں، اور اگر مالی عبادت ہو اور مرنے والے نے اپنے وارثوں کو اسے پورا کرنے کی وصیت نہ کی ہو تو اسے بھی پورا کرنا واجب نہیں، البتہ اگر اس نے وصیت کی ہو تو اس کے ترکے میں سے ایک تہائی کی حد تک نذر پوری کرنی واجب ہوگی۔ مالکیہ کا مذہب بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ نذر اگر غیر مالی عبادت کی ہو، یا مالی عبادت کی ہو اور میت نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا ہو، تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر میت نے ترکہ چھوڑا ہو تو وارثوں پر مالی عبادت کی نذر پوری کرنا واجب ہے، خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔

(شرح مسلم للنووی۔ بذل المجہود شرح ابی داؤد)

غلط اور ناجائز نوعیت کی نذر اور کفارہ

۱۳۴- غلط اور ناجائز نوعیت کی نذر کے معاملے میں یہ بات تو صاف ہے کہ اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس پر کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں چوں کہ روایات مختلف ہیں اس لیے فقہاء کے مسالک بھی

مختلف ہیں۔ ایک قسم کی روایات میں یہ آیا ہے کہ حضور ﷺ نے ایسی صورت میں کفارہ کا حکم دیا ہے۔ مثلاً، حضرت عائشہؓ کی یہ روایت کہ حضور ﷺ نے فرمایا (لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) ”معصیت میں کوئی نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔“ (ابوداؤد)۔ عقبہ بن عامر جہنی کی بہن کے معاملے میں (جس کا ذکر گزر چکا ہے) نبی ﷺ نے حکم دیا کہ وہ اپنی نذر توڑ دیں اور تین دن کے روزے رکھیں۔ (مسلم، ابوداؤد)۔ ایک اور عورت کے معاملے میں بھی جس نے پیدل حج کی نذر مانی تھی، حضور ﷺ نے حکم دیا کہ وہ سواری پر حج کے لیے جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ (ابوداؤد)۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلَيْفَ بِهِ۔ ”جس نے ایک نذر مان لی اور اس بات کا تعین نہ کیا کہ کس بات کی نذر مانی ہے وہ قسم کا کفارہ دے۔ اور جس نے معصیت کی نذر مانی وہ قسم کا کفارہ دے۔ اور جس نے ایسی نذر مانی جسے پورا کرنے کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو وہ قسم کا کفارہ دے۔ اور جس نے ایسی نذر مانی جسے وہ پورا کر سکتا ہو وہ اسے پورا کرے۔“ (ابوداؤد)۔ دوسری طرف وہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے دھوپ میں کھڑے رہنے اور کسی سے بات نہ کرنے کی نذر مانی تھی، ان کا قصہ نقل کر کے امام مالک نے مؤطا میں لکھا ہے کہ مجھے کسی ذریعے سے بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ حضور ﷺ نے ان کو نذر توڑنے کا حکم دینے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہو کہ وہ کفارہ ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدْعُهَا وَلْيَاكِ الدِّيُّ هُوَ خَيْرٌ فَإِنْ تَرَكَهَا كَفَّارَتُهَا۔ ”جس نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں وہ دیکھے کہ اس سے بہتر بات دوسری ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہو اور اسے چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔“ (ابوداؤد) (بیہقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت کہ ”جو کام بہتر ہے وہ کرے اور یہی اس کا کفارہ ہے۔“ ثابت نہیں)۔

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ۔ (۲۴)

(۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (الْقَطَّانُ) قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُحْتَمِرَةٍ، فَقَالَ: مُرُوهَا، فَلَتَحْتَمِرُ وَلَتَرْكَبَ، وَلَتَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ (۲۵)

(۳) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا شَرِيكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مَوْلىٰ اِلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ اِنْ اُخْتِى نَذَرَتْ يَعْزِي اَنْ تَحْجَّ مَاشِيَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَحْجَّ رَاكِبَةً، وَلْتَكْفِرْ عَنْ يَمِينِهَا. (۲۶)

(۴) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّنِيسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلَيْفَ بِهِ. (۲۷)

(۵) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفِرْ، عَنْ يَمِينِهِ. (۲۸)

(۶) رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ ذَلِكَ كَفَّارَتُهُ. (۲۹)

(۷) حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نَذَرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ: وَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يَعْأُ بِهِ. (۳۰)

تشریح: امام نووی ان احادیث پر بحث کرتے ہوئے شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ امام مالک، شافعی، ابوحنیفہ، داؤد ظاہری اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ معصیت کی نذر باطل ہے اور اسے پورا نہ کرنے پر کفارہ لازم نہیں آتا اور امام احمد کہتے ہیں کہ کفارہ لازم آتا ہے۔

والنذور، باب النهی عن النذر۔ عن ابی ہریرۃؓ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره۔ عن ابی ہریرۃؓ ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب النهی عن النذر۔ عن ابی ہریرۃ۔ ابن ماجہ نے و لکن يغلبه القدر ما قدر له اور آخر میں وقد قال الله: انفق انفق عليك روایت کیا ہے۔
ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت۔

حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: نا عبد العزيز يعني الدوردي عن العلاء، عن ابيه، عن ابی ہریرۃ، ان رسول الله ﷺ قال: لا تنذروا، فان النذر لا يغني من القدر شيئا، و انما يستخرج به من البخيلؓ مسلم ج ۲ کتاب النذر نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور باب النذر يستخرج به من البخيل۔ عن ابی ہریرۃ۔ مسلم ج ۲ کتاب النذر السنن الكبرى ج ۱۰ کتاب النذور، باب كراهية النذر۔ عن ابی ہریرۃ۔

(۵) ابو داؤد ج ۲ کتاب الطلاق، باب فی الطلاق قبل النکاح۔

(۶) السنن الكبرى للبيهقي ج ۱۰ کتاب النذور باب ما يوفى به من النذور... ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور۔ باب اليمين في قطيعة الرحم۔ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده۔ ابو داؤد میں لا نذر الا فيما يتغنى به وجه الله۔ الخ ہے۔ مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۵۔

(۷) بخاری ج ۲ کتاب الایمان والنذور، باب النذر فی الطاعة وما انفقت من نفقة او نذرت من نذر الآيةؓ ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور باب ماجاء فی النذر فی المعصية۔ عن عائشة۔ ابو داؤد کی روایت میں بھی ان يعصى الله فلا يعصه ہےؓ ترمذی ج ۱ ابواب النذور والایمان باب ماجاء عن رسول الله ﷺ ان لا نذر فی معصية عن عائشة هذا حديث حسن صحيحؓ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور باب النذر فی المعصيةؓ ابن ماجہ کتاب الکفارات باب ۱۶ النذر فی المعصيةؓ السنن الكبرى للبيهقي ج ۱۰ کتاب الایمان باب من نذر نذرا فی معصية الله۔ عن عائشةؓ السنن الكبرى ج ۱۰ کتاب النذور باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى عن عائشةؓ مسند احمد ج ۶ ص ۳۶ عن عائشةؓ موطا امام مالك ج ۱ کتاب النذور والایمان باب ما لا يجوز من النذور فی معصية الله۔ عن عائشة۔ سنن دارمی ج ۲ کتاب النذور والایمان، باب لا نذر فی معصية الله، عن عائشة۔

(۸) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور۔ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذرؓ مسلم ج ۲ کتاب النذرؓ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك۔ عن عمران بن حصينؓ ابن ماجہ کتاب الکفارات باب ۱۶ النذر فی المعصية... سنن دارمی ج ۲ کتاب النذور، والایمان، باب لا نذر فی معصية۔ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۷ عن جابر صرف لا وفاء لنذر فی معصية الله عزوجل ہے۔ ج ۴ ص ۴۳۰، ۱۳۴ؓ السنن الكبرى ج ۱۰ کتاب النذور باب من نذر ان ينحر بغيرها ليتصدق عن ثابت بن ضحاک۔

(۹) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور باب اليمين في قطيعة الرحم۔ ترمذی ج ۱ ابواب الطلاق، باب ماجاء لا طلاق قبل النکاح۔ ترمذی نے صرف لا نذر لابن آدم فيما لا يملك بیان کیا ہے۔ مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۵ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده۔ مسند احمد نے لا نذر الا فيما ابتغى به وجه الله عزوجل ولا يمين في قطيعة رحم۔ نقل کیا ہے۔ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك۔ عن عمرو بن شعيب عن

ابہ عن جدہ۔ نسائی میں لا نذر ولا یمن فیما لا تملك ولا فی معصیہ ولا قطیعة رحم ہے۔ السنن الکبریٰ ج ۱۰ کتاب الایمان، باب شبہہ من زعم ان لا کفارة فی الیمن۔ الخ۔ مسلم میں عمران بن حصین سے مروی روایت کے الفاظ:

(لا وفاء لنذر فی معصیہ، ولا فیما لا یملك العبد۔ و فی روایۃ ابن حجر: لا نذر فی معصیہ اللہ۔

مسلم ج ۲ کتاب النذر☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور۔ باب فیما لا یملك☆ السنن الکبریٰ ج ۱۰ کتاب النذور باب ما یوفیٰ بہ من النذور ومالا یوفیٰ☆ ابن ماجہ نے عمران بن حصین سے لا نذر فی معصیہ ولا نذر فیما لا یملك ابن آدم☆ ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب النذر فی المعصیہ☆ سنن دارمی ج ۱ کتاب النذور والایمان، باب لا نذر فی معصیہ اللہ۔ عن عمران بن حصین۔

(۱۰) بخاری ج ۲ کتاب الایمان والنذور، باب النذر فیما لا یملك و فی معصیہ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیہ☆ ابن ماجہ کتاب الکفارات باب ۲۱۔ من خلط فی نذرہ طاعة بمعصیہ☆ موطا امام مالک ج ۱ کتاب النذور والایمان۔ باب مالا یجوز من النذور فی معصیہ اللہ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ کتاب النذور۔ باب ما یوفیٰ بہ من النذور ومالا یوفیٰ۔ عن ابن عباس۔☆ ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب ۲۰ من نذر ان یحج ماشیا، عن عقبہ بن عامر ابن ماجہ نے مرہا نقل کیا ہے۔☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب النذور والایمان، باب فی کفارة النذر☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۴۵ عن عقبہ بن عامر☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ کتاب النذور، باب الہدی فیما ركب عن عقبہ بن عامر۔

(۱۱) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور، باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیہ☆ ترمذی ج ۱ ابواب النذور والایمان، باب... عن عقبہ بن عامر۔ ابو داؤد، اور ترمذی میں یہ ہے ان اختی نذرت ان تمشی الی البیت حافیہ غیر مختمرۃ فقال النبی ﷺ ان اللہ لا یصنع بشقاء اختک شیئا۔ فلترکب ولتختمر ولتصم ثلاثة ایام۔ و فی الباب عن ابن عباس۔ و هذا حدیث حسن، والعمل علی هذا عند بعض اهل العلم و هو قول احمد و اسحاق☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب... عن عقبہ بن عامر اذا لفت المرأة لتمشی حافیہ غیر مختمرۃ۔

(۱۲) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور، باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیہ۔ بخاری اور مسلم میں منقول ہے:

عن عقبہ بن عامر، انه قال: نذرت اختی ان تمشی الی بیت اللہ حافیہ، فامرتنی ان استفتی لها رسول اللہ ﷺ فاستفتہ فقال: لتمشی ولترکب۔

☆ بخاری ج اول ابواب العمرة باب من نذر المشی الی الکعبہ☆ مسلم ج ۲ کتاب النذر☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور، باب ما جاء فی النذر فی المعصیہ☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب من نذر ان یمشی الی بیت اللہ تعالیٰ۔

(۱۳) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور، باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیہ قال ابو داؤد۔ رواہ سعید بن ابی عروبہ نحوه، و خالد عن عکرمۃ عن النبی ﷺ نحوه۔☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ کتاب النذور باب الہدی فیما ركب۔

- (۱۴) بخاری ج ۱ ابواب العمرة باب من نذر المشى الى الكعبة ☆ بخاری ج ۲ كتاب الايمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك و فى معصية۔ اس صفحہ پر و امره ان یركب نهی ہے ☆ مسلم ج ۲ كتاب النذر عن انس۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں:
- عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادرك شیخا یمشی بین ابنیه یتوکاء علیہما، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شان هذا؟ قال ابناہ: یا رسول اللہ! کان علیہ نذر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اركب ایہا الشیخ، فان اللہ غنی عنک و عن نذرک۔ اس روایت کو سنن الکبریٰ نے بھی ج ۱ ص ۷۸ پر نقل کیا ہے۔ (عن ابی ہریرۃ) ☆ ابو داؤد ج ۳ كتاب الايمان والنذور، باب من رای علیہ كفارة اذا كان فی معصية۔ عن انس ☆ ترمذی ج ۱ ابواب النذور والايمان باب فیمن یحلف بالمشى ولا یستطیع ☆ نسائی ج ۷ كتاب الايمان والنذور، باب ما الواجب علی من اوجب علی نفسه نذرا فججز عنه۔ عن انس ☆ ابن ماجہ كتاب الكفارات باب ۲۰ من نذر ان یحج ماشیا ☆ سنن دارمی ج ۲ كتاب النذور باب فی كفارة النذر ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ كتاب النذور، باب ركوب عن لم یقدر علی المشى۔ عن انس۔
- (۱۵) سنن ابی داؤد للمنذری ج ۴ حدیث نمبر ۳۱۶۹ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۳۔ عن جابر ☆ سنن دارمی ج ۲ كتاب النذور والايمان، باب من نذر ان یصلی فی بیت المقدس ایجزی ان یصلی بمكة عن جابر ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ كتاب النذور، باب من لم یر وجوبہ بالنذر۔ سنن ابی داؤد للمنذری کے علاوہ باقی نے رکعتین نقل کیا ہے۔ نیز باقی حوالہ جات میں اذن کو اِذَا نقل کیا گیا ہے۔
- (۱۶) سنن ابی داؤد للمنذری ج ۴ حدیث نمبر ۳۱۷۰ ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۳۷۳۔ مسند احمد میں لو صلیت ہهنا لقضى عنک ذلك کل صلاة فی بیت المقدس نقل ہوا ہے۔
- (۱۷) ابو داؤد ج ۳ كتاب الايمان والنذور باب فیمن نذر ان یتصدق بماله۔ ☆ نسائی ج ۷ كتاب الايمان والنذور، باب اذا اهدى ماله علی وجه النذر۔
- (۱۸) بخاری ج ۲ كتاب الايمان والنذور۔ باب اذا اهدى ماله علی وجه النذر والتوبة ☆ مسلم ج ۲ كتاب التوبة باب فی حدیث الافلک و قبول توبة القاذف۔ ☆ ابو داؤد ج ۳ كتاب الايمان والنذور، باب فیمن نذر ان یتصدق بماله۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب التفسیر سورة التوبة۔ ☆ نسائی ج ۷ كتاب الايمان والنذور، باب اذا اهدى ماله علی وجه النذر۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ كتاب الايمان باب الخلاف فی النذر الذی یرخرجه مخرج الیمین۔
- (۱۹) موطا امام مالک ج ۱ كتاب النذور والايمان، باب جامع الايمان۔ ☆ ابو داؤد ج ۳ كتاب الايمان والنذور، باب فیمن نذر ان یتصدق بماله ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ كتاب الايمان، باب الخلاف فی النذر الذی یرخرجه مخرج الیمین۔
- (۲۰) بخاری ج ۲ كتاب الايمان والنذور، باب اذا نذر او حلف الا یکلم انساناً فی الجاهلية ثم اسلم۔ ☆ مسلم ج ۲ كتاب الايمان، باب النهی عن الاصرار علی الیمین فیما یتأذى به اهل الحالف مما لیس بحرام ☆ ابو داؤد ج ۳ كتاب الايمان والنذور، باب من نذر فی الجاهلية ثم ادرك الاسلام۔ عن عمر۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب النذور

والایمان، باب فی وفاء النذر۔ ☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب اذا نذر۔ ثم اسلم قبل ان یفی (ابن ماجہ کتاب الکفارات باب الوفاء بالنذر۔ ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب النذور والایمان باب الوفاء بالنذر۔ دارمی نے اہی نذرت نذرًا فی الجاہلیۃ ثم جاء الاسلام۔ الخ نقل کیا ہے۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۱۰ کتاب النذور باب ما یوفیٰ به من نذور الجاہلیۃ۔ مسلم میں قدرے وضاحت ہے۔

ان عمر بن الخطاب سئل رسول اللہ ﷺ و هو بالجعرانة بعد ان رجع من الطائف فقال: یا رسول اللہ! انی نذرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف یوما فی المسجد الحرام، فکیف ترى؟ قال: اذهب، فاعتکف یوما۔ الخ امام ترمذی نے روایت بیان کر کے لکھا ہے:

وفی الباب عن عبد اللہ بن عمرو، وابن عباس، و حدیث عمر حدیث حسن صحیح، وقد ذهب بعض اهل العلم الی هذا الحدیث قالوا: اذا اسلم الرجل و علیہ نذر طاعة فلیفی بہ۔ و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ وغیرہم لا اعتکاف الا بصوم۔ وقال آخرون من اهل العلم لیس علی المعتکف صوم الا ان یوجب علی نفسه صومًا واحتجوا بحدیث عمر انه نذر ان یتکف لیلۃ فی الجاہلیۃ فامرہ النبی ﷺ بالوفاء و هو قول احمد و اسحاق۔ ابن ماجہ نے نذرًا فی الجاہلیۃ فسألت النبی ﷺ بعد ما اسلمتُ فامرنی ان اوفیٰ بنذری۔

(۲۱) مسلم ج ۲ کتاب النذر ☆ بخاری ج ۲ کتاب الایمان والنذور، باب من مات و علیہ نذر۔ بخاری میں فاقضہ عنہا کی جگہ فافتاہ ان یقضیہ عنہا ہے اور آخر میں فکانت سنۃ بعد۔ بھی مروی ہے۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب النذور والایمان، باب قضاء نذر عن المیت۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ عن ابن عباس۔ ☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب من مات و علیہ نذر۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب ۱۹ من مات و علیہ نذر۔ ☆ موطا امام مالک ج ۱ کتاب النذور والایمان، باب ما یجب من النذور فی المشی ☆ السنن الکبریٰ ج ۱۰ کتاب النذور، باب من مات و علیہ نذر۔ عن ابن عباس۔

(۲۲) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور۔ باب فی قضاء النذر عن المیت ☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب من نذر ان یصوم ثم مات قبل ان یصوم۔ عن ابن عباس۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ کتاب النذور باب من مات و علیہ نذر۔ عن ابن عباس۔

(۲۳) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور، باب فی قضاء النذر عن المیت۔

(۲۴) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور، باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیۃ۔ ☆ ترمذی ج اول ابواب النذور والایمان۔ باب ماجاء عن رسول اللہ ﷺ ان لا نذر فی معصیۃ۔ ترمذی نے اس سند پر کلام کیا ہے۔ ☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور، باب کفارة النذر۔

و هذا حدیث لا یصح، لان الزہری لم یسمع هذا الحدیث من ابی سلمۃ عن عائشۃ عن النبی ﷺ قال محمد: والحدیث هو هذا:

حدثنا ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل بن یوسف الترمذی ثنا ایوب بن سلیمان بن بلال، ثنی ابو بکر بن ابی اویس، عن سلیمان بن بلال، عن موسیٰ بن عقبۃ، و عبد اللہ بن ابی عتیق، عن الزہری، عن سلیمان بن ارقم، عن یحییٰ بن ابی کثیر، عن ابی سلمۃ، عن عائشۃ، ان النبی ﷺ قال: لا نذر فی معصیۃ و کفارتہ، کفارة یمین۔ هذا

حدیث غریب، و هو اصح من حدیث ابی صفوان عن یونس، و قال قوم من اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ وغیرہم لا نذر فی معصیۃ اللہ، و کفارتہ، کفارة یمین، و هو قول احمد و اسحاق، واحتجا بحديث الزهري عن ابی سلمة عن عائشة، و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ وغیرہم لا نذر فی معصیۃ ولا کفارة فی ذلک و هو قول مالک والشافعی۔

☆ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب ۱۶ النذر فی المعصیۃ۔ عن عائشة ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۲۴۷ عن عائشة ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ کتاب الایمان، باب من جعل فیہ کفارة یمین۔ عن عائشة۔

(۲۵) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور، باب من رای علیہ کفارة اذا کان معصیۃ ☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور باب اذا حلفت المرأة لتمشی حافية غیر مختمرة۔ عن عقبہ بن عامر۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب النذور والایمان، باب... عن عقبہ بن عامر۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب النذور، باب... مسلم نے غیر مختمرة اور ولتصم ثلاثة ایام روایت نہیں کیا۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب ۲۰۔ من نذر ان یحج ماشیا عن عقبہ بن عامر۔ ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب النذور والایمان۔ باب فی کفارة النذر۔ عن عقبہ بن عامر الجهنی۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ کتاب النذور باب الہدی فیما ركب۔ عن عقبہ بن عامر۔

(۲۶) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور۔ باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیۃ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ کتاب النذور۔ باب الہدی فیما ركب۔ عن ابن عباس۔ تفرد بہ شریک القاضي۔

(۲۷) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور، باب من نذر نذراً لا یطیقه قال ابو داؤد: روى هذا الحديث وکیع وغیرہ عن عبد اللہ ابن سعید (بن ابی الہند) اوقفوه علی ابن عباس۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الکفارات باب ۱۷۔ من نذر نذراً ولم یسمہ۔ عن ابن عباس۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ کتاب الایمان، باب من قال علی نذر ولم یسم شیئاً۔ بیہقی نے و من نذر نذراً اطاقہ فلیف بہ ذکر نہیں کیا۔

(۲۸) مسلم ج ۲ کتاب الایمان والنذور، باب من حلف یمیناً فرأى غیرها خیراً منها ان یأتی الذی ہو خیر و یکفر عن یمینہ۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب النذور والایمان باب فی الکفارة قبل الحنث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت میں عن یمینہ کے بعد ولیفعل الذی ہو خیر کے الفاظ بھی ہیں۔ ☆ موطا امام مالک ج ۱ کتاب النذور والایمان، باب ما تجب فیہ الکفارة من الایمان عن ابی ہریرۃ۔ ☆ نسائی ج ۷ کتاب الایمان والنذور باب الکفارة بعد الحنث۔ عن عدی بن حاتم۔ نسائی نے عدی بن حاتم سے مروی ایک اور روایت میں جو ص ۱۱ پر ہے، میں فلیدع یمینہ ولیات الذی ہو خیر ولیکفرها نقل کیا ہے اور ایک روایت میں ولیتک یمینہ اور ص ۱۰ پر عمرو بن شعیب عن ابیہ، عن جدہ سے مروی روایت میں فیکفر عن یمینہ ولیات الذی ہو خیر اور ایک روایت میں ولینظر الذی ہو خیر فلیاتہ بھی ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب من حلف علی یمین فرأى غیرها خیراً منها۔ عن عدی بن حاتم ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ کتاب الایمان، باب الکفارة قبل الحنث۔ اور ص ۵۱ پر ابو ہریرہؓ کی روایت بھی ہے جسے مسلم نے بیان کیا ہے۔ مسلم والی دوسری روایات بھی مذکور ہیں۔ اور حضرت عدی بن حاتم کی روایت بھی ہے۔ ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب النذور والایمان۔ باب من حلف علی یمین فرأى غیرها خیراً منها۔ عن عدی بن حاتم۔ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۲۵۶ عدی بن حاتم۔

- (۲۹) احکام القرآن للجصاص ج ۳ السورة النور: (ولا یأتل اولوا الفضل منکم والسعة ان یوتوا اولی القربی)
 ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی نے ج ۱۰ حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک روایت مندرجہ ذیل الفاظ سے نقل کی ہے:
 اخبرنا ابو بکر بن الحارث الاصبہانی، انبا ابو محمد ابن حیان، ثنا حامد بن شعیب، ثنا سریق، ثنا ہشیم عن
 یحیٰ ابن عبید اللہ، عن ابيه، عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: من حلف علی یمین فرأی غیرها
 خیرا منها، فاتی الذی هو خیر فهو کفارتہ۔
- (۳۰) ابو داؤد ج ۳ کتاب الایمان والنذور باب الیمین فی قطیعة الرحم۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب من قال
 کفارتها ترکها۔ عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جدہ۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۲ عن عمرو بن شعیب عن ابيه
 عن جدہ۔ ☆ السنن الکبریٰ ج ۱۰ کتاب الایمان باب شبهة من زعم ان لا کفارة فی الیمین اذا کان حنثها طاعة۔
- (۳۱) بخاری ج ۲ کتاب الایمان والنذور، باب کفارات الایمان، و قول اللہ: فکفارتہ اطعام عشرة مساکین، وما امر
 النبی ﷺ حين نزلت ففدية من صیام او صدقة او نسک، و یذكر عن ابن عباس و عطاء و عکرمہ۔ ماکان فی
 القرآن او فصاحبه بالخیار و قد خیر النبی ﷺ کعبا فی الفدية ☆ ترمذی ج ۲ تفسیر سورة البقرہ۔ زیر آیت (فمن
 کان منکم مریضا او به اذى) الایة۔

كتاب الأداب

اجتماعی زندگی کے اصول و آداب

احسان جتانے والے اللہ کی نظر میں

۱- ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا، جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو۔“
تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، وَ ابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحَرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَ خَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسِبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی ﷺ کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تین (آدمی) ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شرف ہم کلامی نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے تین بار ارشاد فرمایا۔ ارشاد نبوی ﷺ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا نامراد ہو گئے اور خسارے میں پڑ گئے۔ یا رسول اللہ ﷺ یہ کون لوگ ہیں۔؟ ارشاد ہوا ازار لگانے والا (ٹخنوں سے نیچے ازار لگانے والا) اپنے عطیہ پر احسان جتانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر منڈی و بازار میں چالو کرنے والا۔

انہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسِبِلُ إِزَارَةً. (۱)

تشریح: اللہ تعالیٰ چوں کہ خود بردبار ہے، اس لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں جو چھپھورے اور کم ظرف نہ ہوں بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں۔ جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے اور تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشا ہے، وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔

ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد

۲- اَنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا۔

”اپنے بھائی کی مدد کر خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ۔ (۲)

(۲) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ مَظْلُومًا اَفَرَأَيْتَ اِذَا كَانَ ظَلَمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ۔ (۳)

تشریح: سننے والے کو حیرت ہوئی کہ مظلوم کی حمایت تو برحق، مگر یہ ظالم کی اعانت کیسی؟ پوچھا یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی اعانت تو ضرور کریں گے لیکن ظالم کی اعانت کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدہ اس طرح کہ تو اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے ظلم سے باز رکھے۔ پس درحقیقت ظالم کے ظلم کو روکنے میں اس کے ساتھ جو سختی بھی کی جائے وہ سختی نہیں ہے بلکہ عین نرمی ہے اور خود اس ظالم کی بھی مدد ہی ہے۔

ظلم و سرکشی کا انسداد

۳- مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَرْضٍ ظَلَمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ اَيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضَيْنِ۔ (مسلم)

”جس کسی نے ایک بالشت بھر زمین بھی ظلم سے حاصل کی اللہ اس کے گلے میں قیامت کے دن اس جیسی سات زمینوں کا طوق لٹکائے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ اَيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضَيْنِ۔ (۴)

۴- اِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَ وَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعَمَ الْمَعُونَةُ هُوَ۔ وَ مَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ۔

”یہ مال و دولت ایک لذیذ چیز ہے۔ جس کسی نے اسے حق کے ساتھ حاصل کیا اور حق کی جگہ خرچ کیا اس کے لیے تو وہ بہترین توشہ ہے۔ مگر جس نے اسے بغیر حق کے حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھائے مگر سیر نہ ہو سکے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَكْبَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ مَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ حَمَدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ: لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنْ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُلْهُمُ إِلَّا أَكِلَةَ الْخَضِرَةِ تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ، فَاجْتَرَتْ وَثَلِطَتْ، وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ، فَآكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعَمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. (۵)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے سب سے بڑی چیز جس کا مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے وہ زمین کی برکات ہیں۔ کسی نے پوچھا۔ زمینی برکتوں سے کیا مراد ہے؟ (زمین کی برکتیں کیا ہیں) آپ نے فرمایا دنیا کی زیبائش و زینت۔ ایک شخص نے پوچھا کیا خیر سے شر پیدا ہوتا ہے۔ نبی ﷺ خاموش ہو گئے کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد آپ نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنا شروع کیا اور فرمایا سائل کہاں ہے؟ وہ بولا میں حاضر ہوں ابوسعیدؓ کا بیان ہے جب اس کا جواب سامنے آیا تو ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا (کہ اس شخص کے دریافت کرنے کی وجہ سے مسئلہ کی نوعیت واضح ہو گئی) آپ نے جواب میں فرمایا خیر سے تو خیر ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ مال تو سرسبز و شاداب اور شیریں گھاس کی مانند ہے موسم بہار میں ہر چیز کثرت سے کھانے سے جانور ہلاک ہو جاتا ہے یا پھر قریب الہلاکت ہو جاتا ہے۔ البتہ جو جانور خوب پیٹ بھر کر سیر ہو اور اس کی کوکھیں اوپر ابھر آئیں پھر وہ آفتاب کی دھوپ میں لیٹ کر جگالی کرے۔ لید اور پیشاب کرے پھر اگر گھاس چرے تو ایسا جانور آرام و سکون میں رہتا ہے۔ اور یہ مال و دولت تو شیریں و لذیذ ہے جس کسی نے اسے حق کے ساتھ حاصل کیا اور حق کی جگہ خرچ کیا اس کے لیے تو وہ بہترین توشہ ہے مگر جس نے اسے بغیر حق کے حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھائے مگر سیر نہ ہو۔

تشریح: اسلام نے حکومت و اقتدار کی ان تمام لذتوں کو حرام قرار دیا ہے جن کے لالچ میں انسان ان کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کا حکم ان نہ تو رعیت کے عام افراد سے ممتاز کوئی بالاتر ہستی ہے نہ وہ عظمت و رفعت کے تحت پر بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے آگے کسی سے گردن جھکوا سکتا ہے، نہ قانون حق کے خلاف ایک پتہ ہلا سکتا ہے، نہ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے کسی عزیز یا دوست کو یا خود اپنی ذات کو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ ہستی کے جائز مطالبہ سے بچا سکے، نہ وہ حق کے خلاف ایک حبلے لے سکتا ہے نہ ایک چپہ بھر زمین پر قبضہ کر سکتا ہے، اس پر ہر وقت یہ خوف غالب رہتا ہے کہ اس کے اعمال کا سخت حساب لیا جائے

گا اور اگر حرام کا ایک پیسہ، جبر سے لی ہوئی زمین کا ایک چپہ، تکبر و فرعونیت کا ایک شمشیر، ظلم و بے انصافی کا ایک ذرہ اور ہوائے نفسانی کی بندگی کا ایک شائبہ بھی اس کے حساب میں نکل آیا تو اسے سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔

(الجبہادی الاسلام، مصلحانہ جنگ ”اسلام اور جہانگیریت“)

تعلق باللہ

۵- خَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ۔

”کھلے اور چھپے ہر کام میں اللہ کا خوف محسوس کرنا۔“

تخریج: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَرَنِي رَبِّي بِتَسْعٍ: خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَأَعْفُوَ مِمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرَةً وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ۔ (۶)

۶- أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ أَوْثَقَ بِمَا فِي يَدَيْكَ۔

”اپنے ذرائع و وسائل کی بہ نسبت تیرا بھروسہ اللہ کی قدرت پر زیادہ ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا فِي إِصَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَصَبَتْ بِهَا، أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا، لَوْ أَنَّهَا أَبْقَيْتْ لَكَ۔ (۷)

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا کا زہد حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لینے کا نام نہیں ہے اور نہ اپنا مال برباد کر دینے کا نام ہے۔ بلکہ زہد و درویشی تو یہ ہے کہ آدمی کے قبضہ میں جو مال ہے اس پر اتنا بھروسہ نہ ہو جتنا بھروسہ اس مال پر ہو جو قبضہ الہی میں ہے۔ (اللہ پر مکمل بھروسہ و توکل ہو) اور دنیا میں جو رنج و مصیبت پہنچے اس سے زیادہ خوش ہو بہ نسبت اس مصیبت کے جو آئے تو دنیا میں مگر اٹھا رکھی جائے آخرت کے لیے۔ (ہشام کا قول ہے کہ ابوادریس خولانی کی رائے اس حدیث کے متعلق یہ ہے کہ یہ حدیث دوسری احادیث میں ایسی ہے جیسے کندن سونے میں) (یعنی نہایت عمدہ حدیث ہے اگرچہ سب احادیث عمدہ ہیں)

۷- مِنَ التَّمَسِّ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ۔

”آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ أُكْتُبِيَ إِلَيْكِ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ قَالَ: فَكَتَبْتُ عَائِشَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكِ! أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوْنَةَ النَّاسِ وَ مَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكِ. (۸)

ترجمہ: مدینہ کے ایک شخص سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لکھ بھیجا کہ مجھے ایک خط تحریر فرمائیں جس میں مجھے کچھ نصیحت فرمائیں مگر زیادہ نصائح نہ ہوں (صرف جامع قسم کی نصیحت لکھ بھیجیں) راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ نے امیر معاویہؓ کو لکھ بھیجا۔ سلام علیک (آپ پر سلامتی ہو) اما بعد میں نے (خود) رسول اللہ ﷺ کو بیان فرماتے سنا ہے جو شخص لوگوں کی ناراضی کے بدلہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا طلب گار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ایذا رسانی سے کافی ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ کی ناراضی کے عوض لوگوں کی خوشی کا خواست گار ہوگا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے رحم و کرم کے سپرد کر دیتا ہے۔ والسلام علیک۔

تشریح: اور اس کے بالکل برعکس حالت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضی مول لے۔ مَنِ التَّمَسَّ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ۔ پھر جب یہ تعلق بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچ جائے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اس کا دینا اور روکنا جو کچھ بھی ہو اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی خاطر ہو، اور نفسانی رغبت و نفرت کی لاگ اس کے ساتھ لگی نہ رہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے تعلق باللہ کی تکمیل کر لی۔ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَ أَعْطَى لِلَّهِ وَ مَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ (اہم ہدایتیں، تعلق باللہ کے معنی)

ایفائے عہد کی تاکید

۸- اِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَيَقَالُ اِنَّهُ غَدْرَةٌ فَلَانَ۔ (ابو داؤد)

”معاہدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا کہ یہ بیان شکنی کا نشان فلاں شخص کا ہے۔“

وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ يُعْرَفُ بِهِ غَدْرُهُ۔

”ایک دوسری روایت ہے کہ بیان شکن کے مقام مخصوص پر نشان گاڑا جائے گا۔ اور اسی سے وہ قیامت کے روز پہچانا جائے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَيَقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ۔ (۹)

۹- جب لشکر کو رخصت فرماتے تو امراء، جیوش کو حضور ﷺ یہ وصیت فرماتے:

لَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا۔

”دیکھنا کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور معاہدہ نہ توڑنا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَمْلَأَهُ عَلَيْنَا أَمْلَاءٌ ح قَالَا! حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ! ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ يَتَقَوَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: أُغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ أُغْزُوا فَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا۔ الخ۔ (۱۰)

تشریح: یہی وجہ ہے کہ علمائے اسلام نے ”نقض عہد“ کی اجماعی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں:

الْعِدْرُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ۔ (فتح القدیر، ج ۵) ”عہد شکنی (غدر) کے متعلق اجماع ہے کہ وہ حرام ہے۔“

(سود: غیر اسلامی حکومتوں میں...)

انسان کی اصل خوبی

۱۰۔ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں نے گناہ نہ کیا تو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھالے گا اور ایک دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور مغفرت چاہے گی پس اللہ اس کو بخش دے گا۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَ لَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔

حضرت ابویوب انصاریؓ سے مروی روایت:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُهَا لَكُمْ۔

حضرت ابویوب انصاریؓ سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ۔ (۱۱)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ایک روایت:

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أُنْزِلَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا، وَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَاعِدٌ فَبَكَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ: يُبْكِينِي هَذِهِ السُّورَةُ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْتُمْ تُخْطِئُونَ وَ تَذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَكُمْ لَخَلَقَ اللَّهُ قَوْمًا يُخْطِئُونَ وَ يَذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔ (۱۲)

تشریح: (مندرجہ بالا) حدیث مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں متعدد طریقوں سے منقول ہوئی ہے۔ اور روایت کے اعتبار سے اس پر کوئی وزنی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ رہا اس کا مضمون، تو اس موضوع سے متعلق جو دوسری احادیث وارد ہوئی ہیں ان سب کے ساتھ ملا کر اسے پڑھا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آدمی کو جان جان کر گناہ کرنا چاہیے اور پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک انسان ہے بالکل بے خطا اور بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اصل خوبی یہ نہیں ہے کہ اس سے کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ اس کی اصل خوبی یہ ہے کہ جب بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ نادم ہو اور اپنے خدا سے معافی مانگے۔ اس مضمون کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضورؐ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو بے گناہ مخلوق ہی پیدا کرنی ہوتی تو انسانوں کے بجائے کوئی اور مخلوق پیدا کرتا۔ انسان کو تو خدا نے نیکی اور گناہ دونوں کی صلاحیت و استعداد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور اس نوعیت کی مخلوق سے بے گناہی مطلوب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے توبہ سے بڑا مقام بھی ہو سکتا ہے کہ بتقاضاے بشریت جب بھی اس سے قصور سرزد ہو، اس پر اصرار نہ کرے بلکہ نادم ہو کر استغفار کرے۔

(رسائل و مسائل حصہ سوم: احادیث کی تاویل کا صحیح طریقہ)

شاکر و صابر بندے کی پہچان

۱۱- مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَاقْتَدَى بِهِ وَ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، فَحَمَدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَ مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا۔

”جس نے اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور اس کی پیروی میں آگے بڑھا، اور اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا اور اللہ کے دیئے ہوئے فضل پر اس کا شکر ادا کیا، وہ اللہ کے ہاں شاکر اور صابر لکھا گیا۔ بخلاف اس کے جس نے اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کم ترک اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھا اور دنیا پانے میں جو کمی رہ گئی اس پر حسرت و اندوہ میں مبتلا ہوا وہ اللہ کے ہاں نہ شاکر لکھا گیا نہ صابر۔“

تخریج: حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خَصَلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ

كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكُتِبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمَدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسِيفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُتِبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا۔ (۱۳)

تشریح: مومن کا کام یہ ہے کہ دولت دین کے معاملے میں وہ ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف دیکھے تاکہ یہ دولت کمانے کی حرص کبھی اس کے اندر بجھنے نہ پائے، اور دولت دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھے تاکہ جتنا کچھ بھی اس کے رب نے اسے دیا ہے اس پر وہ خدا کا شکر بجالائے اور زرو مال کی پیاس تھوڑے ہی سے بجھ جائے۔
(اہم ہدایتیں: محفوظ رہنے کی تدبیر)

دانش مند آدمی

۱۲- الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

”عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کے لیے نافع ہو۔“

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں: دین)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

مَنْ دَانَ نَفْسَهُ: يَقُولُ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۱۴)

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کے لیے نافع ہو اور عاجز وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے تابع کر دیا اور اللہ سے طرح طرح کی تمنا کی۔

اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کا دنیا میں احتساب کرے، اس سے پہلے کہ قیامت کے روز اس کا محاسبہ کیا جائے۔

(۲) وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَ إِنَّمَا يُخَفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، وَ يُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ آيِنَ مَذْعَمَةٍ وَ مَلْبَسَةٍ۔ (۱۵)

رہبانیت (ترک دنیا) اسلام کی نظر میں

۱۳- لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ۔ (مسند احمد)

”حضور ﷺ نے فرمایا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔“

تخریج: لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ۔ (۱۶)

ترجمہ: اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔

۱۴- رَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ (مسند احمد۔ مسند ابی یعلیٰ)

”حضور ﷺ نے فرمایا: اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي أَيَّاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ۔ (۱۷)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کے لیے رہبانیت ہے۔ اور اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

۱۵- أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَاتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔

”بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناعد نہ کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی یہ باتیں سنیں تو فرمایا: ”خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں۔ مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَآيِنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ وَ أَنَا

أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَ كَذًا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرُقُّدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ (۱۸)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تین صحابی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آئے اور ان سے نبی ﷺ کی عبادت کے متعلق دریافت کرنے لگے۔ جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں باخبر کیا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کے مقابلے میں اپنی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہمارا نبی ﷺ کی عبادت کے مقابلے میں کیا مقام ہے جب کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیے گئے ہیں۔ ان میں ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا تمہیں وہ لوگ جو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم۔ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس کو میرا راستہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: دَخَلْتُ امْرَأَةً عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ أَحْسَبُ اسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، عَلَى عَائِشَةَ وَ هِيَ بَادِءَةُ الْهَيْئَةِ، فَسَأَلْتُهَا: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَ يَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لَهُ فَلَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ! إِنَّ الرُّهْبَانِيَّةَ لَمْ تَكُتَبْ عَلَيْنَا، أَفْمَالُكَ فِي أُسُوءَةٍ؟ فَوَاللَّهِ! إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ أَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ۔ (۱۹)

ترجمہ: حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ عثمان بن مظعون کی اہلیہ میرا خیال ہے اس کا نام خولہ بنت حکیم تھا، حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت اس کی حالت نہایت پرانگندہ تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر حضرت عائشہ نے اس سے دریافت فرمایا کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر شب بھر قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اسی اثنا میں نبی ﷺ تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ ﷺ خود عثمان بن مظعون سے ملے اور فرمایا اے عثمان رہبانیت تو ہم پر لازم و واجب نہیں کی گئی۔ کیا تمہارے لیے میرے عمل میں نمونہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم! میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی حدود کی تم سے زیادہ حفاظت کرتا ہوں۔

۱۶- لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيَشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ قَوْمًا شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالْدِّيَارِ۔

”اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے، ایک گروہ۔ یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا۔ دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعُمَيَّاءِ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أَمَامَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ، وَ أَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ، (فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ هُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ) فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلَاةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً كَأَنَّهَا صَلَاةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ أَبِي: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ أَوْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ؟ قَالَ: إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ، وَ إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْطَأْتُ إِلَّا شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيُشَدِّدُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَلَكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالْدِيَارِ (رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) - الخ - (سورة الحديد: ۲۷) (۲۰)

ترجمہ: سہل بن ابی امامہ کا بیان ہے کہ وہ اور ان کے والد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان دنوں مدینہ پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بہت ہلکی سی نماز پڑھائی بلکہ ایسی جیسے مسافر کی نماز ہوتی ہے یا اس کے قریب قریب۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میرے والد نے پوچھا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے کیا یہ فرض نماز تھی یا کوئی نفلی نماز؟ انہوں نے جواب دیا فرض نماز تھی اور یہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کی نماز ہے۔ میں نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی الا یہ کہ میں بھول گیا ہوں۔ پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے۔ ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیوں میں موجود ہیں۔ (یہ رہبانیت ہے جسے انہوں نے خود ایجاد کیا ہے ہم نے ان پر اس کو فرض (لاگو) نہیں کیا۔)

تشریح: گویا کہ رہبانیت ایک غیر اسلامی چیز ہے۔ اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگی بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۵، الحدید حاشیہ: ۵۳)

والدین کی نافرمانی

۱۷- أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ۔

”بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور قتل نفس اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا۔“

(الجهاد فی الاسلام، اسلامی جہاد کی حقیقت)

تخریج: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكِبَائِرُ ح وَ حَدَّثَنَا عُمَرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ۔ (۲۱)

قتل نفس

۱۸- لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا۔

”مومن اپنے دین کی وسعت میں اس وقت تک برابر رہتا ہے جب تک وہ کسی حرام خون کو نہیں بہاتا۔“

(الجهاد فی الاسلام، اسلامی جہاد کی حقیقت)

تخریج: حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا۔ (۲۲)

۱۹- أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ۔

(رواه النسائي)

”قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اور پہلی چیز جس کا فیصلہ لوگوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون کے دعوے ہیں۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْآزْرُقِيُّ عَنْ شَرِيكِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ، الصَّلَاةُ، وَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ۔

ایک دوسری روایت میں:

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ۔

اور انہی حضرت عبداللہ سے مروی ایک اور روایت میں:

أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ بھی منقول ہے۔ (۲۳)

(۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ۔ (۲۴)

اپنے آپ پر صدقہ

۲۰- ”نبی ﷺ نے فرمایا: کہ اپنے نفس پر صدقہ کرو، پھر اپنے اہل و عیال پر، پھر دوسرے لوگوں پر۔“

تخریج: (۱) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَصَدَّقُوا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ أَنْتَ أَبْصِرُ۔ (۲۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ صدقہ کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے نفس پر صدقہ کرو۔ اس نے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے پھر عرض کیا میرے پاس مزید ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنی اولاد پر صدقہ کرو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور دینار ہے فرمایا: اپنے خادم پر صدقہ کرو۔ وہ بولا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے تو آپ نے فرمایا اس کا مصرف تجھے زیادہ معلوم ہے۔

تشریح: اپنے نفس پر صدقہ کرنا یا اپنے اہل و عیال پر صدقہ کرنا ایک عجیب سا تخیل معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اسلام کا انداز فکر کچھ ہے ہی دنیا سے نرالا۔ یہاں جو شخص اپنی خواہش نفس سے کھاتا ہے وہ تو بس کھالیتا ہے مگر جو خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق سمجھ کر اپنی حلال کمائی سے اپنے جسم کو غذا دیتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ دراصل ایک ثواب کا کام کرتا ہے۔ ایک ایک لقمہ پر وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہے۔ اسی طرح مومن اپنے نفس اور اپنے بال بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور اس پر خدا سے اجر بھی پاتا ہے۔

۲۱۔ ”نبی ﷺ نے فرمایا کہ مومن کا حال موسیٰ کی ماں جیسا ہے جنہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور اس پر اجرت بھی پائی۔“

تخریج: جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: (مَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ وَيَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرُ كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى تَرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا) (۲۶)

اسراف اور بخل کے درمیان راہ اعتدال

۲۲۔ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِي مَعِيشَةٍ^(۱) (احمد، طبرانی بروایت ابی الدرداء)

”اپنی معیشت میں تو وسط اختیار کرنا آدمی کے فقیہ (دانا) ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔“

تخریج: (۱) وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَصَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي تَمِيمٍ الْعَسَّائِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِي مَعِيشَتِهِ۔ (۲۷)

(۱) مسند احمد میں ابوالدرداء کی مرویات میں یہ الفاظ نہیں ملے۔ (مرتب)

(۲) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يُصْلِحَ مَعِيشَتَهُ قَالَ: وَ لَيْسَ مِنْ حُبِّكَ الدُّنْيَا، طَلُبْ مَا يُصْلِحُكَ قَالَ الشَّيْخُ- تُفَرِّدُ بِهِ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ هَذَا- (۲۸)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: اپنی معیشت کی اصلاح کرنا آدمی کے عقل مند ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ نیز فرمایا: جن سے اپنی معیشت کی اصلاح ہوتی ہے ان کا طلب کرنا دنیا کی محبت میں شمار نہیں ہوتا۔

(۳) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الصُّفَيْرَاءِ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِقْهِكَ رِفْقُكَ فِي مَعِشَتِكَ- (۲۹)

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے تیرا اپنی معیشت میں نرم رویہ اختیار کرنا تیرے دانش مند ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے اسراف اور بخل کے درمیان راہ اعتدال قائم کی ہے اس موقع پر یہ جان لینا چاہیے کہ اسراف کیا چیز ہے اور بخل کیا چیز۔

اسلامی نقطہ نظر سے اسراف تین چیزوں کا نام ہے ایک ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا خواہ اس لحاظ سے کہ آدمی کو جو دولت اس کی ضرورت سے بہت زیادہ مل گئی ہو اسے وہ اپنے ہی عیش اور ٹھٹھا باٹ میں صرف کرتا چلا جائے۔ تیسرے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریا اور نمائش کے لیے۔

اس کے برعکس بخل کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی قدرت اور حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اسلام کی راہ ہے۔ (تفہیم القرآن، ج ۳، سورۃ الفرقان، حاشیہ: ۸۳)

ناپ تول میں کمی کا مرض

۲۳- ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب نبی ﷺ مدینے تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض بری طرح پھیلا ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) نازل کی اور لوگ بہت اچھی طرح ناپنے تولنے لگے۔

(نسائی، ابن ماجہ، ابن مردویہ، ابن جریر، بیہقی فی شعب الایمان)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، كَانُوا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ كَيْلًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (وَيُلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ) فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ. (۳۰)

تشریح: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ المطففین مدنی سورہ ہے حالاں کہ اس کے انداز بیان اور مضامین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ دراصل صحابہ اور تابعین کا یہ عام طریقہ تھا کہ ایک آیت جس معاملہ پر چسپاں ہوتی ہو اس کے متعلق وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں معاملہ میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباسؓ کی روایت سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد نبی ﷺ نے مدینہ کے لوگوں میں یہ بری عادت پھیلی ہوئی پائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ سورہ ان کو سنائی اور اس سے ان کے معاملات درست ہو گئے۔

(تفہیم القرآن ج ۶، المطففین، زمانہ نزول)

اسلامی سوسائٹی میں بدعتی کا مقام

۲۴- مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ آعَانَ عَلَى هَذِمِ الْإِسْلَامِ.

”جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا۔“

تخریج: قَالَ: وَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو هُمَامٍ، نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ آعَانَ عَلَى هَذِمِ الْإِسْلَامِ. (۳۱)

تشریح: جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ خدا اور رسولؐ اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے، اسے کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، علانیہ اس کو ملامت کی جائے۔ سوسائٹی میں اس کے لیے عزت و اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے، معاشرت میں اس سے قطع تعلق ہو، جماعتی مشوروں سے وہ الگ رکھا جائے، عدالتوں میں اس کی شہادت غیر معتبر ہو، عہدوں اور مناصب کا دروازہ اس کے لیے بند رہے، محفلوں میں اسے کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان اس سے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی دل میں بھی اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صریح غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے نہ اسے معاف کیا جائے بلکہ علی رؤس الاشہاد اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے قرا واقعی سزا دی جائے۔

یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس مرحلے پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی۔ اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو تزلزل و

اخطا ط کے اندرونی اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا تھا کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھریلو سانپ عزت اور تحفظ کے ساتھ آستینوں میں بٹھائے جاتے ہوں۔ اخلاقی زوال اور بالآخر کامل تباہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نفاق کا حال طاعون کا سا ہے اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وبا کے جراثیم لیے پھرتا ہے۔ اس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پوری آبادی کو موت کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہزاروں آدمی غداری و منافقت پر دلیر ہو جائیں اور یہ خیال عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے اخلاص، خیر خواہی اور صداقت ایمانی کچھ ضروری نہیں ہے بلکہ جھوٹے اظہار ایمان کے ساتھ خیانت اور بے وفائی کا رویہ اختیار کر کے بھی یہاں آدمی پھل پھول سکتا ہے۔ یہی بات ہے جسے نبی کریم ﷺ نے اس مختصر سے حکیمانہ فقرے میں بیان فرمایا ہے۔^(۱)

(تفہیم القرآن ج ۲، التوبہ حاشیہ: ۸۲)

تحفہ دے کر واپس لینا

۲۵۔ ”(کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے کو حدیث میں) اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے۔“
تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوذُ فِي قَيْئِهِ. الخ (۳۲)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہدیہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو اپنی قے کی جانب رجوع کرتا ہے۔ (پہلے قے کرتا ہے پھر چاٹنے لگتا ہے)

تشریح: یہ بات اسلام کے اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبہ یا ہدیہ وقفہ کے طور پر دے چکا ہو، واپس مانگے مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ (یعنی مہر اور زیور کپڑے وغیرہ) رکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔

(تفہیم القرآن ج ۱، البقرہ حاشیہ: ۲۵۱)

(۱) پھر احکام خداوندی سے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تبوک سے واپسی پر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا۔ اس کے بیٹے عبد اللہ بن عبد اللہ جو مجلس مسلمانوں میں سے تھے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا۔ آپ نے کمال فراخ دلی کے ساتھ عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے باصر ا عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے۔ مگر حضور ﷺ ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی۔ آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں تامل نہ کیا۔ آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہی ہو گئے تو براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا۔ کیوں کہ اب یہ مستقل پالیسی مقرر کی جا چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پہننے نہ دیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس گروہ کی ہمت افزائی ہو۔

اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ نفاق و فساد اور مشہور لعنتی لوگوں کی نماز جنازہ مسلمانوں کے امام اور سربراہ آوردہ لوگوں کو نہ پڑھانی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے۔

(تفہیم القرآن ج ۲، التوبہ حاشیہ: ۸۲)

لوگوں میں صلح کرانے والا

۲۶- عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ مُعِيطٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا.

(متفق علیہ)

”ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور اس غرض کے لیے خیر کو پہنچاتا اور خیر کہتا ہے۔“

(بخاری و مسلم)

وَفِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةُ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ خَصَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يَعْنِي الْحَرْبَ وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

”اور مسلم کی روایت میں اتنی بات اور زیادہ ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو کسی معاملے میں وہ باتیں کرنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا جو لوگ کیا کرتے ہیں۔ مگر تین معاملات اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک جنگ، دوسرے اصلاح بین الناس، تیسرے میاں اور بیوی کی باتیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا. (۳۳)

۲۷- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تُحَدِّثُ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ لِيَرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ.

(ترمذی)

”اسماء بنت یزید نبی ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ جھوٹ جائز نہیں ہے مگر تین چیزوں میں۔ مرد کی بات عورت سے تاکہ وہ اسے راضی کرے، جنگ اور اصلاح بین الناس۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، ثنا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَ أَبُو أَحْمَدُ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ لِيَرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَدِيثِهِ لَا يَصْلِحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ. (۳۴)

۲۸- کعب بن اشرف کے قتل کے لیے محمد بن مسلمہ کو جب حضورؐ نے مامور کیا تو انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو بول سکتا ہوں؟ حضورؐ نے بالفاظ صریح انہیں اس کی اجازت دی۔

(بخاری، باب الکذب فی الحرب و باب الفتک باهل الحرب)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتَحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَذِنَ لِي، فَأَقُولُ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ۔ (۳۰)

تشریح: راست بازی و صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے۔ لیکن عملی زندگی کی بہت ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ صلح بین الناس اور ازدواجی تعلقات کی درستی کے لیے اگر صرف صداقت کو چھپانے سے کام نہ چل سکتا ہو تو ضرورت کی حد تک جھوٹ سے بھی کام لینے کی شریعت نے صاف اجازت دی ہے۔ جنگ کی ضروریات کے لیے تو جھوٹ کی صرف اجازت ہی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی سپاہی دشمن کے ہاتھ گرفتار ہو جائے اور دشمن اس سے اسلامی فوج کے ہم راز معلوم کرنا چاہے تو ان کو بتانا گناہ اور دشمن کو جھوٹی اطلاع دے کر اپنی فوج کو بچانا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ظالم کسی بے گناہ کے قتل کے درپے ہو اور وہ غریب کہیں چھپا ہوا ہو تو سچ بول کر اس کے چھپنے کی جگہ بتا دینا گناہ اور جھوٹ بول کر اس کی جان بچالینا واجب ہے۔ اس کی عملی مثالیں بھی احادیث میں موجود ہیں۔

اسلام میں ضرورت اور مصلحت کا لحاظ

۲۹- مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ۔

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: نَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ وَهُوَ رَزِيقُ بْنُ حَيَّانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرْظَةَ بْنَ عَمٍّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشَجَعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ وَ تَصْلُونَهُمْ وَ يَصْلُونَكُمْ، وَ شِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَ يُبْغِضُونَكُمْ وَ تَلْعَنُونَهُمْ وَ يَلْعَنُونَكُمْ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نُنَا بَذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ قَالَ لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَ أَلْ فَرَأَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ۔ (۳۶)

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا تمہارے بہترین سربراہ

وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں۔ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو اور وہ تمہاری نماز جنازہ پڑھیں (تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں) اور تمہارے برے سربراہ وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں اور تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ راوی کا بیان ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسے موقع پر ہم ان کو پھینک ماریں (ان کی بیعت اطاعت توڑ دیں) فرمایا نہیں۔ جب تک وہ تمہارے درمیان اقامت صلوٰۃ کا اہتمام برقرار رکھیں پھر فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان اقامت صلوٰۃ کا اہتمام برقرار رکھیں۔ الایہ کہ اس پر ایسا سربراہ آجائے جس کے عمل و کردار میں وہ اللہ کی نافرمانی و معصیت کی کچھ جھلک دیکھے تو اتنی حد تک اسے ناپسند کرے اور اس کی اطاعت کشی سے اپنا ہاتھ نہ کھینچے۔

(۲) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرَهُ (يَكْرَهُ) فَلْيَصْبِرْ۔ الخ (۳۷)

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو کوئی اپنے امیر میں ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو صبر و تحمل سے کام لے۔

تشریح: انکار منکر، شریعت حقہ کے نہایت اہم واجبات میں سے ہے اور اس باب میں خدا اور رسول کے تاکید کی احکام کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ لیکن جب یہی چیز ایک منکر سے عظیم تر منکر و نما ہونے کی موجب ہوتی نظر آئے تو اس سے اجتناب واجب ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اسی بنا پر فاسق و فاجر امراء کے خلاف خروج کرنے سے منع فرمادیا۔

اسلام میں اقامت حدود کے لیے سخت تاکید کی احکام ہیں ان سے کون صاحب علم ناواقف ہے؟ لیکن نبی ﷺ نے جنگ کے موقع پر چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے منع فرمادیا۔

نبی ﷺ نے واقعہ افک میں تین مخلص مہینوں پر حد قذف جاری فرمائی مگر عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کو چھوڑ دیا۔ ابن القیم اس کے وجوہ بیان کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ”حضور ﷺ نے اس پر حد جاری کرنے سے اجتناب ایک ایسی مصلحت کی بنا پر کیا جو اقامت حد کی بہ نسبت زیادہ اہم تھی۔ اور یہ وہی مصلحت تھی جس کی بنا پر حضور ﷺ اس سے پہلے بھی اس کا نفاق اہل جانے اور اس کی بہت سی موجب قتل باتیں سننے کے باوجود اس کو سزا دینے سے اجتناب فرماتے تھے۔ وہ مصلحت یہ تھی کہ یہ شخص اپنے قبیلے میں با اثر تھا، اس کی بات ان میں چلتی تھی۔ اندیشہ تھا کہ اس پر حد جاری کی گئی تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس لیے حضور ﷺ نے اس کے قبیلے کی تالیف قلب کرنا پسند فرمایا اور یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس پر حد جاری کر کے ان لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے۔“

”فتح مکہ سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے جس عورت کے ذریعہ سے اہل مکہ کو نبی ﷺ کے ارادے کی اطلاع لکھ کر بھیجی تھی اسے حضرت علیؓ راستے میں گرفتار کرتے ہیں اور خط کی تلاش کے لیے اس کے کپڑے اتارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔“

غیر محرم عورت کو برہنہ کرنا اسلام کے صریح احکام کی رو سے قطعاً حرام ہے۔ مگر ابن القیم نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مصلحت اسلام و مسلمین کی خاطر تفقیص کی ضرورت پیش آئے تو عورت کو برہنہ کیا جاسکتا ہے۔

اسلام میں نماز کی اہمیت جیسی کچھ ہے بیان کی حاجت نہیں۔ لیکن بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ بنی عمرو بن عوف کے ہاں ایک جھگڑے میں صلح کرانے کے لیے رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے، نماز کا وقت آیا اور حضور ﷺ اصلاح بین الناس کے کام میں مشغول رہے، آخر کار حضرت ابوبکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہوگئی اور حضور ﷺ بعد میں آکر جماعت میں شریک ہوئے۔

۳۰۔ اَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ۔

”اے گروہ انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ ﷺ کو لے کر اپنی اقامت گاہوں کی طرف پلو؟“

تخریج: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَانَتْهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ أَوْ كَانَتْهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَالًّا، فَهَدَاكُمْ وَاللَّهِ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَالَفَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَاعْنَاكُمْ اللَّهُ بِي كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَجِئُوا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْنَا كَذًا وَكَذَا أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ... الخ (۳۸)

پس منظر: غزوہ اوطاس کے اموال غنیمت میں سے نبی ﷺ نے قریش اور دوسرے قبائل کے مؤلفۃ القلوب کو خوب دل کھول کر عطیے دیئے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ انصار نے اس کی سخت شکایت کی تو حضور ﷺ نے اپنے اس فعل کی مصلحت یہ بتائی کہ یہ لوگ تالیف قلب کے محتاج ہیں، اس لیے یہ دولت دنیا ان میں لٹا دی گئی ہے۔

تشریح: مال غنیمت میں تمام شرکائے جنگ کے حقوق یکساں ہیں اور وہ ان میں برابری کے ساتھ تقسیم ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں شریعت کے احکام بالکل واضح ہیں۔ اور یہی انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ مگر وہ لوگ تالیف قلب کے محتاج تھے۔ اس لیے دولت دنیا ان میں لٹا دی گئی۔

ان مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دین کے سارے اصول اور احکام اپنی قدر و قیمت اور اپنے وزن میں یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان مراتب کا فرق ہے، اور دین کا ہر قاعدہ بے پیک نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے قواعد میں پیک کی گنجائش ہے۔ اس باب میں اصولی ضابطہ یہ ہے کہ چھوٹی نیکی سے اگر بڑا گناہ لازم آتا ہو تو اس کا ترک اولیٰ ہے، اور ایک چھوٹی برائی اگر کسی بڑی نیکی یا عظیم تر دینی مصلحت کے لیے ضروری ہو تو اسے اختیار کر لینا بہتر ہے۔ اور دو

برائیوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہونا بہ ہر حال ناگزیر ہو جائے تو نسبتاً کم تر درجے کی برائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ انہی مثالوں سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ نظام شریعت میں قدروں کے درمیان فرق مراتب کیا ہے؟ کس طرح کی چیزوں پر کس طرح کی چیزوں کو فوقیت دی گئی ہے۔ اور کون سی قدریں ایسی ہیں جن سے بالاتر کوئی قدر نہیں ہے کہ اس پر انہیں قربان کیا جاسکتا ہو۔

(تہذیبات حصہ سوم، اشاعت سوم ۱۹۶۹ء)؛ اسلام میں ضرورت..

دیوث کون ہے؟

۳۱۔ ”آں حضرت ﷺ نے فرمایا ”جو شخص دیوث ہو (یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے) وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔“

(احمد، نسائی، ابوداؤد و طبرانی)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ آلِ سَهْلِ بْنِ حُثَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَارٍ، عَنْ عَمَارٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دِيُوثٌ. (۳۹)

(۲) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مُدٌّ مِنَ الْخَمْرِ، وَالْعَاقَى وَالْدِّيُوثُ الَّذِي يُقْرِ فِي أَهْلِهِ الْخُبْتُ. (۴۰)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تین (آدمی) ایسے ہیں جن پر جنت اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے۔ (۱) ہمیشہ شراب پینے والا (۲) نافرمان (والدین کا نافرمان) (۳) دیوث۔ جو اپنے اہل میں برائی کو برقرار رکھے۔ (اپنے گھر میں جانتے ہوئے بدکاری کو برقرار رکھے اور اس پر گرفت نہ کرے چھوٹ دیئے رکھے)

۳۲۔ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ. (طبرانی۔ دارقطنی)

”حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا۔“

تخریج: نَا أَبُو بَكْرٍ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ، نَا جَدِّي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتَّبِعُ الْإِبْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، قَالَ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ. (۴۱)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ سے ایسے شخص کے بارے میں استفسار کیا گیا جو کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے پھر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا اس کی بیٹی سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی ماں سے نکاح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: حرام، حلال کو حرام نہیں کر دیتا۔

یعنی زانی غیر تاب کے لیے اگر موزوں ہے تو زانیہ ہی موزوں ہے، یا پھر مشرکہ کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موزوں

نہیں ہے، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اس طرح زانیہ (غیر تائبہ) عورتوں کے لیے اگر موزوں ہیں تو انہی جیسے زانی یا پھر مشرک۔ کسی مومن صالح کے لیے وہ موزوں نہیں ہیں۔ اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بدچلتی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں۔ اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہوں۔ جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیوں کہ توبہ و اصلاح کے بعد ”زانی“ ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی۔

زانی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبل نے یہ لیا ہے کہ سرے سے نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد محض ممانعت ہے، نہ یہ کہ اس حکم ممانعت کے خلاف اگر کوئی نکاح کرے تو وہ قانوناً نکاح ہی نہ ہو اور اس نکاح کے باوجود فریقین زانی شمار کیے جائیں۔ نبی ﷺ نے یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ:

”الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ۔“ (طبرانی۔ دارقطنی) ”حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا۔“

یعنی ایک غیر قانونی فعل کسی دوسرے قانونی فعل کو غیر قانونی نہیں بنا دیتا۔ لہذا کسی شخص کا ارتکاب زنا اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ وہ نکاح بھی کر لے تو اس کا شمار زنا ہی میں ہو اور معاہدہ نکاح کا دوسرا فریق جو بدکار نہیں ہے، وہ بھی بدکار قرار پائے۔ اصولاً بغاوت کے سوا کوئی غیر قانونی فعل اپنے مرتکب کو خارج از حدود قانون نہیں بنا دیتا ہے کہ پھر اس کا کوئی فعل بھی قانونی نہ ہو سکے۔ اس چیز کو نگاہ میں رکھ کر اگر احادیث پر غور کیا جائے تو اصل منشا صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری جانی بوجھی ہو ان کو نکاح کے لیے منتخب کرنا ایک گناہ ہے۔ جس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیوں کہ اس سے بدکاروں کی ہمت افزائی ہوتی ہے، حالاں کہ شریعت انہیں معاشرے کا ایک مکروہ اور قابل نفرت عنصر قرار دینا چاہتی ہے۔

اسی طرح سے احادیث بالا سے یہ نتیجہ بھی نکلتا کہ زانی مسلم کا نکاح مشرک عورت سے اور زانیہ مسلمہ کا نکاح مشرک مرد سے صحیح ہے۔ منشا دراصل یہ بتانا ہے کہ زنا ایسا سخت قبیح فعل ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معاشرے کے پاک اور صالح لوگوں سے اس کا رشتہ ہو۔ اسے یا تو اپنے ہی جیسے زانیوں میں جانا چاہیے یا پھر ان مشرکوں میں جو سرے سے احکام الہی پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے۔

شیخین، ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کے الزام میں گرفتار ہوتے ان کو وہ پہلے سزائے تازیانہ دیتے تھے اور پھر انہیں کا آپس میں نکاح کر دیتے۔ ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابوبکرؓ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری طرح کھلتی نہ تھی۔ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو۔ حضرت عمرؓ نے اس شخص کو الگ لے جا کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ میری لڑکی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا قبحک اللہ، الاسترت علی ابنتک۔ ”تیرا برا ہو، تو نے اپنی لڑکی کا پردہ ڈھا تک نہ دیا؟“ آخر کار لڑکی کے اور لڑکی پر مقدمہ قائم ہوا، دونوں پر حد جاری کی گئی۔ اور پھر ان دونوں کا باہم نکاح کر کے حضرت ابوبکرؓ نے ان کو شہر بدر کر دیا۔ ایسے ہی اور چند واقعات قاضی ابوبکر ابن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں نقل کیے ہیں۔

وصیۃ العینین آنکھوں کا عطیہ

آنکھوں کے عطیے کا معاملہ صرف آنکھوں تک ہی محدود نہیں رہتا۔ بہت سے دوسرے اعضا بھی مریضوں کے کام آسکتے ہیں اور ان کے دوسرے مفید استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دروازہ اگر کھول دیا جائے تو مسلمان کا قبر میں دفن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا سارا جسم ہی چندے میں تقسیم ہو کر رہے گا۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مرنے سے پہلے اپنے جسم کو تقسیم کرنے یا چندہ میں دینے کی وصیت کر دے۔ جسم اس وقت تک اس کے تصرف میں ہے جب تک وہ اس جسم میں خود رہتا ہے۔ اس کے نکل جانے کے بعد اس جسم پر اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں اس کی وصیت نافذ ہو۔ اسلامی احکام کی رد سے یہ زندہ انسانوں کا فرض ہے کہ اس کا جسم احترام کے ساتھ دفن کر دیں۔

اسلام نے انسانی لاش کی حرمت کا جو حکم دیا ہے وہ دراصل انسانی جان کی حرمت کا ایک لازمہ ہے۔ ایک دفعہ اگر انسانی لاش کا احترام ختم ہو جائے تو بات صرف اس حد تک محدود نہ رہے گی کہ مردہ انسانوں کے بعض کارآمد اجزاء زندہ انسانوں کے علاج میں استعمال کیے جانے لگیں۔ بلکہ رفتہ رفتہ انسانی جسم کی چربی سے صابن بھی بننے لگیں گے (جیسے کہ فی الواقع جنگ عظیم نمبر دوم کے زمانے میں جرمنوں نے بنائے تھے) انسانی کھال کو اتار کر اس کو (دباغت دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کے جوتے یا سوٹ کیس یا منی پرس بنائے جاسکیں۔ چناں چہ یہ تجربہ بھی چند سال قبل مدراس کی ایک ٹیڑی کر چکی ہے۔) انسان کی ہڈیوں اور آنتوں اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنے کی بھی فکر کی جائے گی، حتیٰ کہ اس کے بعد ایک مرتبہ انسان پھر اس دور وحشت کی طرف پلٹ جائے گا جب آدمی آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک دفعہ مردہ انسان کے اعضا نکال کر علاج میں استعمال کرنا جائز قرار دے دیا جائے تو پھر کس جگہ حد بندی کر کے آپ اسی جسم کے دوسرے ”مفید“ استعمالات کو روک سکیں گے۔ اور کس منطق سے اس بندش کو معقول ثابت کریں گے۔

(رسائل و مسائل حصہ سوم: فقہی مسائل ”ضبط ولادت اور وصیۃ العینین“)

وہ تین شخص جن کے خلاف خود باری تعالیٰ مدعی ہوگا

۳۳- ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَ رَجُلٌ اسْتَجَرَ أَحَبْرًا فَأَسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ۔ (بخاری، کتاب البیوع)

”تین شخص ہیں جن کے خلاف قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک وہ جس نے میرا ذمہ دے کر بدعہدی کی، دوسرا وہ جس نے آزاد انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔“

(الجهاد فی الاسلام، غلامی کا مسئلہ)

تخریج: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أُعْطِيَ بَنِي ثَمَّ غَدَرٌ، وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ۔ (۴۲)

غلاموں سے حسن سلوک

۳۴- ”ایک اعرابی نے آکر نبی ﷺ سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تو نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ ڈالی۔ غلام آزاد کر، غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دے، کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا جانور دے اور تیرا جو رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم سے پیش آئے اس کے ساتھ نیکی کر اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو روک رکھ۔ کھلے تو بھلائی کے لیے کھلے ورنہ بند رہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَا: ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مَصْرَفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمَنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ، أَعْتَقَ النَّسَمَةَ وَفَكَ الرَّقَبَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ لَيْسَتْ بَوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: لَا، إِنْ عَتَقَ النَّسَمَةَ أَنْ تَفَرَّدَ بِعَقَبِهَا وَفَكَ الرَّقَبَةَ أَنْ تُعِينَ فِي بَيْتَيْهَا، وَالْمِنْحَةَ الْوُكُوفَ، وَالْفَيْءَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِيقْ ذَلِكَ، فَاطْعِمِ الْبَجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِيقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ۔ (۴۳)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا تو نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ ڈالی۔ غلام آزاد کر اور غلام آزاد کرانے میں مدد دے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دونوں تو ایک ہی چیز نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ نسمة کی آزادی تو یہ ہے کہ تو اکیلا و تنہا ہی کسی غلام کو آزاد کرے اور گردن کی خلاصی و آزادی یہ ہے کہ تو بھی حتی المقدور اس میں مدد دے۔ اور دودھ دینے والا جانور دے اور تیرا جو رشتہ دار تجھ پر ظلم کرے (ظلم سے پیش آئے) اس کے ساتھ نیکی کر۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا۔ پیاسے کو پانی پلا۔ بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو روک رکھ۔ کھلے تو بھلائی کے لیے کھلے ورنہ بند رہے۔

۳۵- آں حضرت ﷺ مختلف طریقوں سے اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے جس سے مسلمانوں میں فک رقاب اور اعناق

عبد کا خاص شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ”مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَائُهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بَعْضُو“ جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے بچ جائے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمٍ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ أَنَّ شَرْحَبِيلَ بْنَ السَّمْطِ، قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ حَدَّثَنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ تَرْدِيدٌ وَلَا نِسْيَانٌ، قَالَ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَائُهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بَعْضُو، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فَبَلَغَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ۔ (۴۴)

ترجمہ: عمرو نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے: جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آگ (دوزخ) سے بچ جائے گا۔ اور جو نبی سبیل اللہ میں پروان چڑھ کر جوان ہوا اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا اور جس نے فی سبیل اللہ تیر پھینکا اور وہ نشان پر پہنچ گیا یا خطا ہو گیا تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کر دیا۔

۳۶- ایک اور حدیث میں ہے کہ مَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَةً مِنْ جَهَنَّمَ ”جس نے ایک نفس مسلمہ کو آزاد کیا تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ ہو گیا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ، ثنا بَقِيَّةُ ثَنَا بُحَيْرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۴۵)

ترجمہ: عمرو بن عبسہ سے مروی ہے انہوں نے اپنے سامعین کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی نے مسجد تعمیر کی کہ اس میں اللہ عزوجل کا ذکر کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا اور جس نے ایک نفس مسلمہ کو آزاد کیا تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ ہو گیا۔ اور جو نبی سبیل اللہ میں پروان چڑھ کر جوان ہوا اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا۔

تشریح: اس حدیث میں آں حضور نے دو مرتبہ غلاموں کی رہائی کا ذکر کیا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو سب سے اولین حیثیت دی ہے۔ قرآن میں بھی بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک فی الرقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فک رقبہ ایک بڑی نیکی کا کام ہے۔

اسلامی حکومت کو بھی ہدایت ہے کہ بیت المال میں جو زکوٰۃ جمع ہو اس میں سے مکاتب غلاموں کی رہائی کے لیے ایک حصہ خرچ کریں۔
(تفہیم القرآن ج ۳، النور حاشیہ: ۵۸)

مسلمان کی خیر خواہی

۳۷- ”حضرت جریر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی۔ ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا۔ دوسرے یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔“
(بخاری، کتاب الایمان)

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (۴۶)

۳۸- ”حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔“
(بخاری، کتاب الایمان۔ مسند احمد میں اسی مضمون کی روایت حضرت سعید بن مالک نے بھی اپنے والد سے نقل کیا ہے)

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمَرْجِئَةِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. (۴۷)

۳۹- ”حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے۔“
(مسلم، کتاب البر والصلۃ۔ ترمذی، ابواب البر والصلۃ)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْبٍ، نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَحْدُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ. (۴۸)

دین اسلام میں جبر و اکراہ نہیں

۴۰- انصار میں سے ایک شخص کے دو بیٹے نصرانی تھے، اس نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے

بیٹے نصرانیت کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے، کیا میں انہیں مجبور کر سکتا ہوں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ”لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ (محمد بن اسحاق بحوالہ ابن عباس)

تخریج: وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَرَشِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ (لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرہ: ۲۵۶) قَالَ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهُ الْحَصِينِيُّ، كَانَ لَهُ ابْنَانِ نَصْرَانِيَانِ وَ كَانَ هُوَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَا أَسْتَكْرِهُمَا فَإِنَّهُمَا قَدْ أَبَيَا إِلَّا النَّصْرَانِيَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ذَلِكَ. (۴۹)

ترجمہ: ”لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ کے بارے میں ابن عباسؓ کا قول یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے قبیلہ بنو سالم بن عوف کے حصینی نامی شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے دو لڑکے تھے دونوں ہی نصرانی تھے اور خود یہ مسلمان تھے۔ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی کہ ان دونوں کو زبردستی مسلمان بنالوں اس لیے کہ دونوں عیسائیت چھوڑنے سے انکاری تھے۔ اس موقع پر اس شخص کے بارے میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَشْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَقْلَاطًا فَتَجَعَلُ عَلَى أَنْفُسِهَا، إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تَهْوِدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّصِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَإِنَّزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. (البقرہ: ۲۵۶) (۵۰)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ ایک عورت تھی جس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ اس نے اپنے جی میں نذرمانی کہ اگر اس کی اولاد زندہ رہی تو وہ اسے یہودی بنائے گی جب بنو نصیر کے یہود کو جلاوطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کچھ لڑکے بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو تو کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے تو اس موقع پر (لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ نازل ہوئی۔ ”دین اختیار کرنے کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں، ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر واضح کر دیا گیا ہے۔“

۴۱- يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، بِشَّرًا وَلَا تُنْفِرًا۔

”زری کرنا، سختی نہ کرنا۔ خوش کرنا نفرت نہ دلانا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَ أَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَسْرًا، وَلَا تَعْسِرًا، وَ بَشْرًا وَلَا تُفْرًا، وَ تَطَاوَعًا وَلَا تَخْتِلَفًا۔ (۵۱)

پس منظر: ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجے وقت آپ نے مندرجہ بالا نصیحت فرمائی۔

(الجہاد فی الاسلام، اشاعت اسلام اور تلوار)

نعمت کے اظہار کی ترغیب

۴۲- إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ نِعْمَةً عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يُظْهَرَ أَثَرُهَا عَلَيْهِ۔

”اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہو۔“

تخریج: (۱) وَ فِي الْحَدِيثِ... إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ نِعْمَةً عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يُظْهَرَ أَثَرُهَا عَلَيْهِ۔ (۵۲)

(۲) حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونَ، فَقَالَ: أَلَك مَالٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْأَبْلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ كَرَامَتِهِ۔ (۵۳)

ترجمہ: ابو الاحوص نے اپنے والد سے روایت کیا کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں گھٹیا لباس میں حاضر ہوا آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے وضاحت طلب فرمائی کہ کون سا مال ہے؟ اس نے عرض کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے اونٹ، بکری، گھوڑے اور غلام بھی قسم کے مال سے نوازا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا جب تجھے اللہ تعالیٰ مال سے نوازے تو اس نعمت و انعام کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔

تشریح: یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے لباس اور مسکن، اور اس کی داد و دہش ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔

یہ اللہ کے فضل کو چھپانا ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے مثلاً کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے نہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے نہ بندگان خدا کی مدد کرے، نہ نیک کاموں میں حصہ لے، لوگ دیکھیں تو سمجھیں بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے۔ یہ دراصل اللہ کی سخت ناشکری ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۱، النساء حاشیہ: ۶۳)

برائی اور بھلائی کی ترویج کے اثرات

۴۳- ”ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنا رکھی ہو تو یہ (ممکن ہے کہ) دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنا رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے اور وہ اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَ أَبِي الصُّحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوْفُ، فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ، فَقَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَاْبْطَنُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِّنْ وَرَقَةٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ۔ (۵۴)

ترجمہ: جریر بن عبد اللہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کچھ بدوی لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے جسموں پر اون کا لباس تھا۔ آپ نے ان کی پراگندہ حالت ملاحظہ فرمائی۔ ان کو حاجت لاحق تھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے لوگوں کو ابھارا کہ ان پر صدقہ و خیرات کریں لوگوں نے کچھ دیر کی تو اس کا ناخوشگوار اثر آپ کے چہرہ مبارک پر نمایاں ہوا۔ راوی کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چاندی سے بھری تھیلی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ پھر ایک اور آیا۔ اس طرح تانتا بندھ گیا اور اس صورت حال سے آپ کے رخ انور پر مسرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا: جس نے اسلام میں اچھے طریقے کو رواج دیا اور اس پر اس کے مرنے کے بعد عمل کیا گیا۔ اس کے اعمال نامہ میں عمل کرنے والے کے برابر اجر درج کر دیا۔ عمل کرنے والوں کے عمل میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر۔ اور جس نے اسلام میں برے طریقہ کو رواج دیا اور اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس گناہ کے کام پر عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر اس کے رائج کرنے والے کے اعمال نامہ میں درج کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

تشریح: یہ اللہ کے قانون مجازات کا قاعدہ کلیہ ہے۔ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے۔ اور اس طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا، جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے۔

اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا، اسی کی سعی اور اسی کے کسب کا نتیجہ ہوگا۔ بہر حال یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت اور سعی و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو، اس کی جزایا سزا اسے مل جائے۔ مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۱، البقرہ حاشیہ: ۳۳۹)

مسکین کسے کہتے ہیں

۴۴- الْمُسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

”مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا، اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ. (۵۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے گھومتا پھرے اسے ایک یا دو لقمے، اور ایک یا دو کھجوریں لوٹا دیتی ہوں، بلکہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔

تشریح: مسکنت کے لفظ میں عاجزی، ماندگی، بے چارگی اور ذلت کے مفہومات شامل ہیں۔ اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بہ نسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبیؐ نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پارہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو۔ (تفہیم القرآن ج ۲، التوبہ حاشیہ: ۶۲)

مخلوق کا ایک دوسرے پر رحم، رحمت الہی کا مظہر ہے

۴۵- جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَ أَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَا حِمُّ الْخَلَائِقِ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

”اللہ تعالیٰ نے رحمت کو سو حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھراٹھاتا ہے تاکہ اسے ضرر نہ پہنچ جائے، تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ

شہاب، اَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَانْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْأً وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاخُمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ. (۵۶)

تشریح: یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے، اس کا مصدر منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعے ہی کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کا لبد خاکی پر ڈالا گیا ہے اور اس پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا موجود قرار پایا ہے۔

یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی آدمی کر جائے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا ہم معنی ہے حالانکہ الوہیت اس سے وراء الوریاء ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنیٰ شائبہ بھی پاسکے۔ (تفہیم القرآن ج ۲، ۱۹، الحجر حاشیہ: ۱۹)

عورت کا گھر بیٹھ رہنا جہاد ہے

۴۶- مَنْ قَعَدَتْ مِنْكُنَّ فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ.

”(حافظ ابوبکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ) عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر جمل سکے؟ جواب میں فرمایا جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔“

تخریج: قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُسْعِدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْكَلْبِيُّ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ثَقَّةً حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جِئْنَا النَّسَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَالْنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَعَدَتْ... أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا... مِنْكُنَّ فِي بَيْتِهَا، فَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ، رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مَشْهُورٌ. (۵۷)

۴۷- اِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَ اقْرَبُ مَا تَكُوْنُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَ هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا۔

” (بزار اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ) نبی نے فرمایا عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر میں ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوْرِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَاِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَ اقْرَبُ مَا تَكُوْنُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَ هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا۔ (۵۸)

تشریح: گویا کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہئیں اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ گھر میں رہنے کو عورت کا جہاد اس لیے کہا کہ مجاہد دل جمعی کے ساتھ اسی وقت تو خدا کی راہ میں لڑ سکتا ہے جب کہ اسے اپنے گھر کی طرف سے پورا اطمینان ہو۔ اس کی بیوی اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہو اور اسے کوئی خطرہ اس امر کا نہ ہو کہ پیچھے وہ کوئی گل کھلا بیٹھے گی۔ یہ اطمینان جو اسے فراہم کرے گی وہ گھر بیٹھے اس کے جہاد میں برابر کی حصہ دار ہوگی۔

احادیث بالا کے اس صاف اور صریح حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں کنوئلوں اور پارلیمنٹوں کی ممبر بنیں، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں، سرکاری دفاتروں میں مردوں کے ساتھ کام کریں، کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں، مردانہ ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمت انجام دیں، ہوائی جہازوں اور ریل کاروں میں ”مسافر نوازی“ کے لیے استعمال کی جائیں، اور تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ و انگلستان بھیجی جائیں؟ عورت کے بیرون خانہ سرگرمیوں کے جواز میں بڑی سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا۔ لیکن یہ استدلال جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خود حضرت عائشہؓ کا خیال اس باب میں کیا تھا۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن المنذر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہؓ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے آیت (و قرن فی بیوتکن) پر پہنچتی تھیں تو بے اختیار رو پڑتی تھیں یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیوں کہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی تھی۔

(تفہیم القرآن ج ۴، الاحزاب حاشیہ: ۴۸)

جان بوجھ کر اپنا نسب بدلنا

۴۸- مَنْ ادَّعى اِلٰی غَيْرِ اَبِيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ۔

”جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، درآں حالے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے اس پر جنت حرام ہے۔“

(تفہیم القرآن ج ۴، الاحزاب حاشیہ: ۸)

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. فَذَكَرْتُ لِأَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ: وَ أَنَا سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ وَ وَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. (۵۹)

اذیت رسائی پر آپ (ﷺ) کا رد عمل

۴۹- رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى فَإِنَّهُ أُوْذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

”ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی ﷺ مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا ”محمدؐ نے اس تقسیم میں خدا اور آخرت کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھا“ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے سن لی اور جا کر حضورؐ سے عرض کیا کہ آج آپ پر یہ باتیں بنائی گئی ہیں۔ آپؐ نے جواب میں فرمایا: ”اللہ کی رحمت ہو موسیٰؑ پر انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا۔“ (تفسیر القرآن ج ۳، الاحزاب حاشیہ: ۱۱۹)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسَمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ. (۶۰)

ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائے گی میں حضورؐ کا طریق کار

۵۰- ”(بخاری، مسلم، نسائی اور ابوداؤد وغیرہم حضرت عائشہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ) سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ۵۱ کے نزول کے بعد بھی حضورؐ کا طریقہ یہی رہا کہ آپؐ ہم میں سے کسی بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو اس سے اجازت لے کر جاتے تھے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. (تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَ مَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) (الاحزاب: ۵۱) فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتَ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ، إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُؤْثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا. تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا. (۶۱)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اگر باری والی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے جانا چاہتے، تو باری والی بیوی سے اجازت لے کر جاتے قرآن مجید میں (ترجی من تشاء منهن و تؤی الیک من تشاء) آیت کے نزول کے بعد۔ معاذہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ جب رسول اللہ ﷺ آپ سے اجازت لیتے تو آپ کیا جواب دیتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں تو صاف کہہ دیتی تھی کہ میں تو اپنے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتی۔ (کہ آپ میری بجائے کسی دوسرے کے ہاں شب بسر فرمائیں)

۵۱۔ ”(ابو بکر بھصا ص عروہ بن زبیر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے ان سے فرمایا) رسول اللہ ﷺ باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے تھے۔ اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی روز اپنی سب بیویوں کے پاس نہ جاتے ہوں مگر جس بیوی کی باری کا دن ہوتا تھا اس کے سوا کسی دوسری بیوی کو چھوتے تک نہ تھے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ، ابْنُ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْضِلُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِسْمِ مِنْ مَكْنَاهِ عِنْدَهَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا. فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا فَيَسِيتُ عِنْدَهَا. (۶۲)

۵۲۔ ”(یہ روایت بھی حضرت عائشہؓ کی ہے کہ) جب حضور ﷺ اپنی آخری بیماری میں مبتلا ہوئے اور نقل و حرکت آپ کے لیے مشکل ہوگئی تو آپ نے سب بیویوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے عائشہؓ کے ہاں رہنے دو۔ اور جب سب نے اجازت دے دی تو آپ نے آخری زمانہ حضرت عائشہؓ کے ہاں گزارا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ غَفِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ اِرْوَاهُ أَنْ يُمَرِّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لَهُ. فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخَطَّى رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. الخ (۶۳)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے دوسری ازواج مطہرات سے اس بات کی اجازت چاہی کہ آپ میرے ہاں قیام فرمائیں۔ سب نے (بخوشی) اس کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد آپ دو آدمیوں کے سہارے زمین پر اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے میرے گھر پر تشریف لائے۔ ان آدمیوں میں ایک حضرت عباس بن عبدالمطلب اور ایک دوسرے آدمی تھے۔ (یہ دوسرے عبد اللہ بن عباسؓ کے قول کے مطابق حضرت علیؓ تھے)

تشریح: سورہ احزاب کی آیت نمبر ۵۱ میں فرمان ربانی ہے کہ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے

سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا واسطہ معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ علیم و حلیم ہے۔

اس آیت سے مقصود حضور کو خانگی زندگی کی الجھنوں سے نجات دلانا تھا تا کہ آپ پورے سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں حضور کو پورے اختیارات دے دیئے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں کریں تو اس بات کا کوئی امکان نہ رہا کہ یہ مومن خواتین آپ کو کسی طرح پریشان کرتیں یا آپس میں مسابقت اور رقابت کے جھگڑے پیدا کر کے آپ کے لیے الجھنیں پیدا کرتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ اختیار پالینے کے بعد بھی حضور ﷺ نے تمام ازواج کے درمیان پورا پورا عدل فرمایا کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی اور باقاعدہ باری مقرر کر کے آپ سب کے یہاں تشریف لے جاتے رہے محدثین میں سے ابو زین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے صرف چار بیویوں (حضرت عائشہؓ، حضرت حفصہؓ، حضرت زینبؓ اور حضرت ام سلمہؓ) کو باریوں کی تقسیم میں شامل کیا تھا اور باقی ازواج کے لیے کوئی باری مقرر نہ کی تھی لیکن دوسرے تمام محدثین و مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں اور نہایت قوی روایات سے اس امر کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس اختیار کے بعد بھی حضور تمام ازواج کے ہاں باری باری سے جاتے تھے اور سب سے یکساں برتاؤ کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کا کسی بیوی کو باری سے محروم کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس سے صرف حضرت سودہؓ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے خود اپنی باری بخوشی حضرت عائشہؓ کو بخش دی تھی کیوں کہ وہ بہت سن رسیدہ ہو چکی تھیں۔

اس مقام پر کسی کے دل میں یہ شبہ نہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اس آیت میں اپنے نبی کے ساتھ کوئی بے جا رعایت کی تھی اور ازواج مطہرات کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ فرمایا تھا۔ دراصل جن عظیم مصالح کی خاطر نبی ﷺ کو بیویوں کی تعداد کے معاملے میں عام قاعدے سے مستثنیٰ کیا گیا تھا انہیں مصالح کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ کو خانگی زندگی کا سکون بہم پہنچایا جائے اور ان اسباب کا سد باب کیا جائے جو آپ کے لیے پریشان خاطری کا موجب ہو سکتے ہوں۔ ازواج مطہرات کے لیے یہ ایک بہت بڑا شرف تھا کہ انہیں نبی ﷺ جیسی بزرگ ترین ہستی کی زوجیت حاصل ہوئی اور اس کی بدولت ان کو یہ موقع نصیب ہوا کہ دعوت و اصلاح کے اس عظیم الشان کام میں آپ کی رفیق کار بنیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بننے والا تھا۔ اس مقصد کے لیے جس طرح نبی ﷺ غیر معمولی ایثار و قربانی سے کام لے رہے تھے اور تمام صحابہ کرام اپنی حد استطاعت تک قربانیاں کر رہے تھے اسی طرح ازواج مطہرات کا بھی یہ فرض تھا کہ ایثار سے کام لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تمام ازواج رسول نے بخوشی قبول کیا۔ (تفہیم القرآن ج ۴، الاحزاب حاشیہ: ۹۱)

۶۰ سال کی عمر تک معذرت خواہی کا موقع

۵۳- ”حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ نے نبی ﷺ سے نقل فرمایا ہے کہ جو شخص کم عمر یا اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے مگر ۶۰ سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔“ (بخاری، احمد، نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ)

تخریج: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَعْدَرَ اللَّهُ إِلَى أَمْرِي، آخِرَ أَجَلِهِ حَتَّى بَلَغَهُ سِتَيْنِ سَنَةً. تَابِعَهُ ابْنُ عَجَلَانَ وَ أَبُو حَازِمٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ. (۶۴)

تشریح: جس عمر میں آدمی اس قابل ہو سکتا ہو کہ وہ نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز کر سکے اور گمراہی چھوڑ کر نیکی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکے۔ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے اگر کوئی شخص مر چکا ہو تو اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ البتہ جو اس عمر کو پہنچ چکا ہو وہ لازماً اپنے عمل کے لیے جواب دہ قرار پائے گا، اور پھر اس عمر کے شروع ہو جانے کے بعد جتنی مدت بھی وہ زندہ رہے اور سنبھل کر راہ راست پر آنے کے لیے جتنے مواقع بھی اسے ملتے چلے جائیں اتنی ہی اس کی ذمہ داری شدید تر ہوتی چلی جائے، یہاں تک کہ جو شخص بڑھاپے کو پہنچ کر بھی سیدھا نہ ہو اس کے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔

(تفہیم القرآن ج ۴، فاطر حاشیہ: ۶۳)

حق و باطل کی معرکہ آرائی میں شرافت و کمینگی کا مقابلہ

۵۴۔ ”ایک مرتبہ ایک شخص نبی ﷺ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابوبکرؓ خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے اور نبی ﷺ انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیقؓ کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے بھی جواب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی۔ ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضورؐ پر شدید انقباض طاری ہوا جو چہرہ مبارک پر نمایاں ہونے لگا اور آپؐ فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکرؓ بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے؟ فرمایا ”جب تک تم خاموش تھے، ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيَّ ﷺ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجَبُ وَيَتَسَمُّ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتِمُنِي وَ أَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ، غَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ. الخ (۶۵)

تشریح: شیطان کو سخت تشویش لاحق ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں کمینگی کا مقابلہ شرافت کے ساتھ اور بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کس طرح ایک ہی مرتبہ سہی حق کے لیے لڑنے والوں اور خصوصاً ان کے سربراہ آوردہ لوگوں، اور سب سے بڑھ کر ان کے رہنما سے کوئی ایسی غلطی کرا دے جس کی بنا پر عامۃ الناس سے یہ کہا

جاسکے کہ دیکھیے صاحب برائی یک طرفہ نہیں ہے، ایک طرف سے اگر گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف کے لوگ بھی کچھ بہت اونچے درجے کے انسان نہیں ہیں، فلاں رکیک حرکت تو آخر انہوں نے بھی کی ہے۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک انصاف کے ساتھ ایک طرف کی زیادتیوں اور دوسری طرف کی جوابی کارروائی کے درمیان موازنہ کر سکیں وہ جب تک یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مخالفین ہر طرح کی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ شائستگی اور شرافت اور نیکی و راست بازی کے راستے سے ذرا نہیں ہٹتے، اس وقت تک وہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں ان کی طرف سے کوئی بیجا حرکت یا ان کے مرتبے سے گری ہوئی حرکت سرزد ہو جائے، خواہ وہ کسی بڑی زیادتی کے جواب ہی میں کیوں نہ ہو، تو ان کی نگاہ میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور مخالفین کو بھی ایک سخت بات کا جواب ہزار گالیوں سے دینے کا بہانا مل جاتا ہے۔ حدیث بالا میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ شیطان کے فریب سے چوکنے رہو۔ وہ بڑا درد مند اور خیر خواہ بن کر تمہیں اشتعال دلائے گا کہ فلاں زیادتی تو ہرگز برداشت نہ کی جانی چاہیے، اور فلاں بات کا تو منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے، اور اس حملے کے جواب میں تو لڑ جانا چاہیے ورنہ تمہیں بزدل سمجھا جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایسے ہر موقع پر جب تمہیں اپنے اندر اس طرح کا کوئی نامناسب اشتعال محسوس ہو تو خبردار ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے جو غصہ دلا کر تم سے کوئی غلطی کرانا چاہتا ہے اور خبردار ہو جانے کے بعد اس زعم میں نہ مبتلا ہو جاؤ کہ میں اپنے مزاج پر بڑا قابو رکھتا ہوں، شیطان مجھ سے کوئی غلطی نہیں کروا سکتا۔ یہ اپنی قوت فیصلہ اور قوت ارادی کا زعم شیطان کا دوسرا اور زیادہ خطرناک فریب ہوگا۔ اس کے بجائے تم کو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے، کیوں کہ وہی توفیق دے اور حفاظت کرے تو آدمی غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۴، حم السجدہ حاشیہ: ۴۰)

ماں حق خدمت کی سب سے زیادہ مستحق

۵۵۔ ”ایک صاحب نے حضور ﷺ سے پوچھا کس کا حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں کا؟ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیرا باپ۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ بْنِ شَبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ۔ (۶۶)

تشریح: اگرچہ اولاد کو ماں اور باپ دونوں ہی کی خدمت کرنی چاہیے لیکن ماں کا حق اپنی اہمیت میں اس بنا پر زیادہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ (حدیث بالا تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور امام بخاری کی ادب المفرد میں وارد ہوئی ہے)

(تفہیم القرآن ج ۴، الاحقاف حاشیہ: ۱۹)

منافق کی مثال

۵۶- إِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ۔

(ابو داؤد، کتاب الجنائز)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُورٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَامِرِ الرَّامِ، أَخِي الْخَضِرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّفِيلِيُّ: هُوَ الْخَضِرُ وَلَكِنْ كَذًا قَالَ، قَالَ: إِنِّي بِلَادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتُ وَالْوَيْةُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَسْقَامَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَغْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ، وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَسْقَامُ؟ وَاللَّهِ مَا مَرَضْتُ قَطُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ عَنَّا فَلَسْتُ مِنَّا۔ الحديث (۶۷)

ترجمہ: حضرت عامرؓ سے روایت ہے کہ میں اپنے شہر میں تھا کہ ہمیں بڑے بڑے اور چھوٹے جھنڈے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ ﷺ کا علم ہے۔ یہ اطلاع پا کر میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپؐ ایک درخت کے سایہ میں تشریف فرما تھے آپؐ کے لیے چادر بچھائی گئی تھی اس پر آپؐ جلوہ آرا تھے۔ صحابہ کرام آپؐ کے ارد گرد جمع تھے میں بھی ان صحابہ کی جانب بیٹھ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے بیماریوں کا تذکرہ فرمایا کہ مومن جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے دیتا ہے تو یہ بیماری اس کے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور مستقبل کے لیے نصیحت۔ اور منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہوتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا ہے۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی زندگی میں بیمار نہیں ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اٹھو ہم میں سے ہمارے ساتھ تمہارا واسطہ نہیں۔

تشریح: اس حدیث میں حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ انسان پر دنیا میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آتی رہیں گی تاکہ اسے یاد رہے کہ کوئی

بالا تر طاقت اس کی قسمت کا فیصلہ کر رہی ہے اور کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مگر جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں انہوں نے نہ پہلے کبھی ان واقعات سے سبق لیا ہے نہ آئندہ کبھی لیں گے۔ وہ دنیا میں رونما ہونے والے حوادث کے معنی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کی ہر وہ تاویل کرتے ہیں جو حقیقت کے فہم سے ان کو اور زیادہ دور لے جانے والی ہو اور کسی ایسی تاویل کی طرف ان کا ذہن کبھی مائل نہیں ہوتا جس سے اپنی دہریت یا اپنے شرک کی غلطی ان پر واضح ہو جائے۔

(تفسیر القرآن ج ۵، الطور حاشیہ: ۳۷)

یہود و منافقین کی خباثت اور آپ (ﷺ) کا حسن سلوک

۵۷۔ ”متعدد روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ یہودی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السام علیک یا ابا القاسم کہا۔ یعنی السلام علیک کا تلفظ کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والا سمجھ سلام کیا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا تھا جس کے معنی موت کے ہیں۔ حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا و علیکم۔ حضرت عائشہؓ سے نہ ہا گیا اور انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ حضور ﷺ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ! اللہ کو بدزبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور ﷺ نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا ”اور تم پر بھی۔“ (بخاری، مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ منافقین اور یہود، دونوں نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا^(۱)

(تفسیر القرآن ج ۵، المجادلہ حاشیہ: ۲۲)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَنَسُ بْنُ الْيَهُودِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أبا الْقَاسِمِ. قَالَ: وَ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمْ وَالسَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ! لَا تَكُونِي فَاحِشَةً، فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتُ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: أَوْ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا، قُلْتُ: وَ عَلَيْكُمْ۔ (۶۸)

آداب مجلس

۵۸۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

”جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل وقال ہوئی ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف

(۱) وہ اپنے نزدیک اس بات کو رسول اللہ ﷺ کے رسول نہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو جس وقت ہم انہیں اس طریقہ

سے سلام کرتے اسی وقت ہم پر عذاب آجاتا۔ اب چونکہ کوئی عذاب نہیں آتا، حالانکہ ہم شب و روز یہ حرکت کرتے رہتے ہیں، لہذا یہ رسول نہیں۔

(تفسیر القرآن ج ۵، المجادلہ حاشیہ: ۲۳)

کردیتا ہے جو وہاں ہوں۔ خداوند! میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ الْكُوفِيُّ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ، نَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَآتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. (۶۹)

۵۹- لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا۔

”حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَيَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا. (۷۰)

(۲) حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا. (۷۱)

۶۰- لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا۔

”حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھنس جائے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. (۷۲)

تشریح: بعض محدثین نے اس حکم کو صرف نبی ﷺ کی مجلس تک محدود سمجھا ہے۔ لیکن جیسا کہ امام مالکؒ نے فرمایا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے یہ ایک عام ہدایت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اہل اسلام کو جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ

آئیں، تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں۔ اور حتی الامکان کچھ سکڑ اور سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، اور اتنی شائستگی بعد کے آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسیں اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔
(تفہیم القرآن ج ۵، المجادلہ حاشیہ: ۲۶)

ناجائز سرگوشی کی ممانعت

۶۱- اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذَالِكَ يُحْزَنُ.

(بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد)

”حضورؐ نے فرمایا جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں کھسر پھسر نہ کریں کیوں کہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ، وَ اللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: اَنَا، وَ قَالَ الْاُخْرَوْنَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَاِنَّ ذَالِكَ يُحْزَنُ. (۷۳)

تشریح: اسی ناجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جسے وہ نہ سمجھتا ہو اور اس سے بھی زیادہ ناجائز بات یہ ہے کہ وہ اپنی سرگوشی کے دوران میں کسی کی طرف اس طرح دیکھیں یا اشارے کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے درمیان موضوع بحث وہی ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۵، المجادلہ حاشیہ: ۲۳)

سرگوشی سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کی اصلاح

۶۲- جب یہ حکم ربی نازل ہوا کہ جو حضور ﷺ سے خلوت میں بات کرنا چاہے وہ صدقہ دے تو حضور ﷺ نے حضرت علیؓ سے پوچھا ”کتنا صدقہ مقرر کیا جائے؟ کیا ایک دینار؟“ انہوں نے عرض کیا ”یہ لوگوں کی قدرت سے زیادہ ہے۔“ آپؐ نے فرمایا ”نصف دینار؟“ انہوں نے عرض کیا ”لوگ اس کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔“ فرمایا: ”پھر کتنا؟“ انہوں نے عرض کیا ”بس ایک جو برابر سونا۔“ فرمایا: اِنَّكَ لَزَهِيْدٌ ”تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا۔“ (ابن جریر، ترمذی، مسند ابویعلیٰ)

تخریج: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، نَا يَحْيَى بْنُ اَدَمَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ الشَّجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ (المجادلة: ۱۲) قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ مَا تَرَى؟

دِنَارًا؟ قُلْتُ: لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: فَنِصْفُ دِنَارٍ، قُلْتُ: لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: فَكَمْ؟ قُلْتُ: شَعِيرَةٌ، قَالَ: إِنَّكَ لَزَهِيْدٌ، قَالَ: فَزَلْتُ: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ (المجادلة: ۱۳) قَالَ: فَبِي خَفَفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأَمَةِ۔ (۷۴)

۶۳۔ ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صدقہ کے حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ ﷺ سے بہت زیادہ باتیں (یعنی تخلیہ کی درخواست کر کے) پوچھنے لگے تھے حتیٰ کہ انہوں نے حضور ﷺ کو تنگ کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔“ (ابن جریر)

تخریج: حَدَّثَنِي عَلِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثَنِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، وَ ذَاكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرُ وَالْمَسَائِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى شَقُّوا عَلَيْهِ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ نَبِيِّهِ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، صَبَرَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَفُّوا عَنِ الْمَسْئَلَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا، فَادْلَمُ تَفَعَّلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتُوا الزَّكَاةَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُضَيِّقْ۔ (۷۵)

۶۴۔ ”ایک روایت میں حضرت علیؓ فرماتے ہیں قرآن کی یہ ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔“ (ابن جریر، حاکم، ابن المنذر، عبد بن جمید)

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآيَةً مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً (المجادلة: ۱۲) قَالَ: فُرِضَتْ ثُمَّ نُسِخَتْ۔ (۷۶)

تشریح: زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی ﷺ سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہ فرماتے۔ جس کا جی چاہتا آکر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ اسے موقع دے دیتے یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینہ کے خلاف برسرِ جنگ تھا۔ بعض اوقات کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا تھا۔ اور اس سے مدینہ میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔

دوسری طرف لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تھا کہ محمد ﷺ تو کان کے کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ (احکام القرآن لابن العربی) قتادہ کہتے ہیں کہ دوسرے پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ حضور ﷺ سے خلوت میں بات کرتے تھے۔

انسان کا اصل دشمن

۶۵۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”اصل دشمن وہ نہیں ہے جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن، ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری ہی صلب سے پیدا ہوا ہو۔ پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ الطَّبْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ضَمْصَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُيَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذِي إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ لَكَ نُورًا، وَ إِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، وَ لَكِنْ أَعْدَى عَدُوِّكَ وَلَئِكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ، ثُمَّ أَعْدَى عَدُوًّا لَكَ مَالِكَ الَّذِي مَلَكَتْ يَمِينُكَ. (۷۷)

تشریح: گویا کہ اگر انسان مال اور اولاد کے فتنے سے اپنے آپ کو بچالے جائے اور ان کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۵، التباہین حاشیہ: ۳۰)

انسان کے اخلاص ایمانی میں جو چیز بالعموم خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے اس کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم عموماً راستی سے ہٹ جاتے ہو، دراصل یہ دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے لیے سامان آزمائش ہیں جسے تم بیٹایا بیٹی کہتے ہو، حقیقت کی زبان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ اور جسے تم جائداد یا کاروبار کہتے ہو وہ بھی درحقیقت ایک دوسرا پرچہ امتحان ہے یہ چیزیں تمہارے حوالے ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک ذمے داریوں کا بوجھ لا دے ہوئے جذبات کی کشش کے باوجود راہ راست پر چلتے ہو، اور کہاں تک اپنے نفس کو جوان دنیوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہوتا ہے، اس طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی بنے رہو اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک ادا بھی کرتے رہو جس حد تک حضرت حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے۔

شخ (کنجوسی و بخل) سے بچنے کی ہدایت

۶۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اتَّقُوا الشُّحَّ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ۔

(مسلم، مسند احمد، بیہقی، بخاری فی الادب)

”شخ سے بچو کیوں کہ شخ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرماتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، نَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ۔ (۷۸)

۶۷- حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

أَمَرَهُم بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَ أَمَرَهُم بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا وَ أَمَرَهُم بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا۔

(مسند احمد، ابو داؤد، نسائی)

”اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع جمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع جمی کی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ الْمَكْتَبِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الرُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيَّاكُمْ وَالشُّحُّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُم بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَ أَمَرَهُم بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَ أَمَرَهُم بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، وَ أَيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَيَّاكُمْ وَالْفَحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ۔ الخ (۷۹)

۶۸- ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”ایمان اور شح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔“

(ابن ابی شیبہ، نسائی، بیہقی فی شعب الایمان، حاکم)

تخریج: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا۔ (۸۰)

۶۹- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں

ہو سکتیں، بخل اور بد خلقی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَ سُوءُ الْخُلُقِ۔ (۸۱)

تشریح: شیخ کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوب کر کے شیخ نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے جو بخل سے وسیع تر چیز ہے بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو درکنار اس کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ اسی کو مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے۔ دوسروں کو خود دینا تو کجا، کوئی دوسرا بھی اگر کسی کو کچھ دے تو اس کا دل دکھتا ہے۔ اس کی حرص کبھی اپنے حق پر قانع نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے یا کم از کم دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش دنیا میں جو اچھی چیز بھی ہے اسے اپنے لیے سمیٹ لے اور کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اسی بنا پر حضور ﷺ نے اس کو بدترین انسانی اوصاف میں شمار کیا ہے جو فساد کی جڑ ہیں۔

غیر مسلم اقربا سے صلہ رحمی

۷۰۔ ”حضرت ابو بکرؓ کی ایک بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کافرہ تھیں اور ہجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں۔ حضرت اسماء انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مدینہ اور مکہ کے درمیان آمد و رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ آئیں اور کچھ خفے تحائف بھی لائیں۔ حضرت اسماء کی اپنی روایت ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ میں اپنی ماں سے مل لوں؟ اور کیا میں ان سے صلہ رحمی بھی کر سکتی ہوں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اس سے صلہ رحمی کرو۔“ (مسند احمد، بخاری، مسلم)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: اتَّيْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَصْلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَانْزَلَ اللَّهُ فِيهَا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ - (المنتحنہ: ۸) (۸۲)

ترجمہ: حضرت عروہ کا بیان ہے کہ مجھے اسماء بنت ابی بکرؓ نے بتایا کہ نبی ﷺ کے عہد میں میری والدہ مجھ سے ملاقات کی خواہش لے کر آئی، تو میں نے نبی ﷺ سے پوچھا کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں (تم اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہو) ابن عیینہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں آیت: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ”اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے منع نہیں کرتا جو دین کے بارے میں تم سے نہیں لڑے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے:

(۲) عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: قَدِمْتُ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَ مُدَّتِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ - (۸۳)

ترجمہ: بواسطہ عروہ حضرت اسماء کا قول منقول ہے کہ جس زمانے میں قریش اور نبی ﷺ کے مابین معاہدہ صلح ہو چکا تھا، میری

مشرکہ ماں اپنے باپ کے ہمراہ مجھ سے ملاقات کی خواہش لے کر آئی میں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا اور عرض کیا میری والدہ مجھ سے ملاقات کی خواہش لے کر آئی ہے وہ ابھی تک ہے مشرکہ آپ نے فرمایا ہاں تم اپنی والدہ سے حسن سلوک و صلہ رحمی کرو۔

(۳) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْغَزَّالِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ قَتِيلَةَ بِنْتُ الْعُزْزِيِّ بِنْتِ أَسْعَدٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِجْلٍ عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ طَلَّقَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدِمْتُ عَلَى ابْنَتِهَا بِهَذَا صَبَابًا، وَ سَمْنَاً وَاقِطًا، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهَا، وَ تَقْبَلَ مِنْهَا وَ تَدْخُلَهَا مَنْزِلَهَا حَتَّى أَرْسَلْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ سَلِي عَنْ هَذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَذَا هَا وَ تَدْخُلَهَا مَنْزِلَهَا، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ. (الممتحنہ: ۸) اِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ. (۸۴)

ترجمہ: حضرت زبیر کا بیان ہے قتیلہ بنت عزیٰ اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکرؓ سے ملاقات کے شوق سے آئیں، قتیلہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں طلاق دے دی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس کچھ تحائف و ہدیے لے کر آئی، مثلاً گھی اور کھجور کے شیرے سے تیار کردہ کھانا، مکھن اور پنیر وغیرہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان تحائف کو لینے اور قبول کرنے اور اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کسی کو بھیجا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں پوچھ کر بتائیں۔ انہوں نے نبی ﷺ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے اسماء رضی اللہ عنہا کو تحائف قبول کرنے، اپنے گھر میں داخل کرنے کی اجازت دی۔ اسی موقع پر یہ آیت: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ... أَنْ تَبَرُّوْا۔ اِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ نازل ہوئی۔

تشریح: حضرت اسماء کے صاحب زادے عبداللہ بن زبیر اس واقعے کی مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے حضرت اسماء نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا بعد میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت مل گئی تب وہ ان سے ملیں۔

(مسند احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم)

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے کافر ماں باپ کی خدمت کرنا اور اپنے کافر بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز ہے جب کہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں اور اسی طرح ذمی مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جاسکتے ہیں۔

(تفہیم القرآن ج ۵، امتحانہ حاشیہ: ۱۳)

غیر مرد سے جنا ہوا بچہ شوہر کے خاندان میں گھسالا نے والی عورت

۷۱- ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”جو عورت کسی خاندان میں

کوئی ایسا بچہ گھسلائے جو اس خاندان کا نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا۔“ (یعنی عورت بچہ تو کسی کا بنے اور شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے) (تفہیم القرآن ج ۵، الممتحنہ حاشیہ: ۲۱)

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ (۸۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے آیت (متلاعنین) کے نزول کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسلائے جو اس خاندان کا نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اللہ اسے کبھی اپنی جنت میں داخل نہ کرے گا۔ اور جس شخص نے اپنے بچے کا انکار کیا جب کہ بچہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے حجاب فرمائے گا اور اگلے پچھلے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرے گا۔

کافر رشتے دار حقیقت میں مسلمان کا دشمن ہے

۷۲- ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

يُوتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ أَكَلَ عِيَالَهُ حَسَنَاتِهِ۔

”ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔“

تخریج: وَفِي الْحَدِيثِ: يُوتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ: أَكَلَ عِيَالَهُ حَسَنَاتِهِ۔ (۸۶)

تشریح: گھر کے لوگ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو اور کوئی کافر تو مسلمان کو کافر کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ یہ دشمنی خواہ اس لحاظ سے ہو کہ وہ نیکی سے روکتے اور بدی کی طرف مائل کرتے ہوں یا اس حیثیت سے کہ وہ ایمان سے روکتے اور کفر کی طرف کھینچتے ہوں، یا اس حیثیت سے کہ ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہوں اور کوئی بات کسی ذریعے سے مسلمانوں کے جنگی رازوں کے متعلق ان کے علم میں آجائے تو اسے اسلام کے دشمنوں تک پہنچا دیتے ہوں۔ اس سے دشمنی کو نوعیت و کیفیت میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہر حال یہ ہے دشمنی ہی، اور جسے ایمان عزیز ہو اسے ان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر کبھی اس بات کو نہ بھولنا چاہیے دونوں فریقوں کے درمیان ایمان و کفر یا اطاعت و معصیت کی دیوار حائل ہے۔

ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لو۔ ان کی محبت کو کبھی اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق، اور اسلام سے وفاداری میں حائل ہو جائیں۔ ان پر کبھی اتنا اعتماد نہ کرو کہ تمہاری بے احتیاطی سے مسلمانوں کی جماعت کے اسرار انہیں معلوم ہو جائیں اور وہ دشمنوں تک پہنچیں۔ (تفہیم القرآن ج ۵، التناہن حاشیہ: ۲۹)

ہر ایک کی ذمہ داری کے حدود

۷۳- ”بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک راعی اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے حکمران راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَلَا مِيرَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وَلَدِهِ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ (۸۷)

ایک دوسری روایت میں ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَلَا مَامَ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ الخ (۸۸)

تشریح: ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے اس کو بھی وہ اپنی حد استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنیں اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو، ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوش حال ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنیں۔ (تفسیر القرآن ج ۶، التحریم حاشیہ: ۱۶)

توبۃ النصوح

۷۴- ابن ابی حاتم نے زر بن حبیش کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ”میں نے حضرت ابی بن کعب سے توبۃ نصوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہی سوال کیا تھا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔“

تخریج: (۱) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو خَبَابٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سِنَانِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: قِيلَ لَنَا أَشْيَاءُ تَكُونُ فِي الْخَرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، مِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا، وَ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ يَمُوتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ يَمُوتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِنْهَا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ يَمُوتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ رَسُولُهُ، وَ لَيْسَ لَهُؤُلَاءِ صَلَوةٌ مَا أَقَامُوا عَلَى هَذَا حَتَّى يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا. قَالَ زُرٌّ: فَقُلْتُ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ: فَمَا التَّوْبَةُ النَّصُوحُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ حِينَ يَفْرُطُ مِنْكَ فَتَسْتَغْفِرُ اللَّهُ بِنَدَامَتِكَ مِنْهُ عِنْدَ الْحَاضِرِ ثُمَّ لَا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا۔ (۸۹)

ترجمہ: حضرت ابن کعب سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں بتایا گیا کہ قرب قیامت اس امت کے آخری لوگوں میں چند چیزیں ظہور پذیر ہوں گی ان میں سے ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے فعل لواطت کا مرتکب ہوگا۔ (دبر میں جماع کرے گا) اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ اور اس کا رسول جس پر ناراض ہوتے ہیں اور منجملہ ایک یہ ہے کہ مرد، مرد سے فعل مباشرت کرے گا اور یہ بھی منجملہ ان چیزوں میں سے ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اور جس پر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اور منجملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت، عورت سے لذت اندوز ہوگی۔ اور یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اور اللہ اور اس کا رسول جس پر ناراض ہوتا ہے۔ جب تک یہ لوگ اس پر قائم ہیں اس وقت تک ان کی کوئی نماز نہیں تاوقتیکہ اللہ سے سچی و خالص توبہ نہ کریں زربن حبیش کا بیان ہے کہ میں نے ابی بن کعب سے توبۃ النصوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا (اس سے مراد یہ ہے) کہ جب تم سے کوئی قصور سرزد ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو۔ پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔

(۲) أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا التَّوْبَةُ النَّصُوحُ؟ قَالَ: أَنْ يَنْدَمَ الْعَبْدُ عَلَى الذَّنْبِ الَّذِي أَصَابَ فَيَعْتَزِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ إِلَى الضَّرْعِ۔ (۹۰)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرمایا بندے کا اپنے کردہ گناہوں پر نادم و پشیمان ہونا پھر اللہ کی جناب میں معذرت کرنا پھر اس کی طرف نہ لوٹنا جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاسکتا۔ (اسی طرح دوبارہ گناہ کی جانب رجوع نہ کرے)

(۳) أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْفَرِیَابِيُّ وَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ هَنَادُ وَابْنُ مَيْعٍ وَ عَبْدُ ابْنِ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُثَنِّ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَ الْحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ، وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ؟ قَالَ: أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا. (۹۱)

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے توبہ النصوح کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ توبہ النصوح یہ ہے کہ آدمی برے عمل سے توبہ کرے پھر کبھی دوبارہ اسے نہ کرے۔

(۴) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ: أَنْ تُبْغِضَ الذَّنْبَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ، وَ تَسْتَغْفِرَ مِنْهُ إِذَا ذَكَرْتَهُ، فَأَمَّا إِذَا جَزَمَ بِالتَّوْبَةِ، وَ صَمَّمَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا تَجِبُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَطِيئَاتِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: الْإِسْلَامُ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ، وَ التَّوْبَةُ تَجِبُ مَا قَبْلَهَا. (۹۲)

ترجمہ: ابو عمرو بن علاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن (بصری) سے سنا، بیان کر رہے تھے کہ توبہ النصوح یہ ہے کہ تو گناہ کو ایسا ہی برا سمجھے جیسا تو اسے اچھا سمجھتا رہا ہے اور جب وہ یاد آئے تو اس سے استغفار کرے۔ پھر جب وہ اسی توبہ پر جم گیا اور عزم حکم کر لیا تو پھر جیسا کہ بخاری و مسلم میں وارد صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسلام ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور توبہ بھی ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔

تشریح: نصح کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی کے ہیں۔ خالص شہد کو غسلِ ناحیہ کہتے ہیں جس کو موم اور دوسری آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینے اور اُدھڑے ہوئے کپڑے کی مرمت کر دینے کے لیے نصاحت الثوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پس توبہ کو نصوح کہنے کا مطلب لغت کے اعتبار سے یا تو یہ ہوگا کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو یا یہ کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچالے یا یہ کہ گناہ سے اس کے دین میں جو شگاف پڑ گیا ہے توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دے یا یہ کہ توبہ کر کے وہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو اور اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ توبہ النصوح کا لغوی مفہوم ہے اور حدیث بالا اس کا شرعی مفہوم پیش کر رہی ہے حضرت عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی منقول ہے اور ایک روایت میں حضرت عمرؓ نے توبہ نصوح کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ (ابن جریر)

حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ و استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا یہ توبہ الکذا میں ہے۔ اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا، اس کے ساتھ چھ چیزیں ہونی چاہئیں۔ (۱) جو کچھ ہو چکا ہے اس

پر نادم ہو (۲) اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کر (۳) جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر (۴) جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ (۵) آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا (۶) اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے اور اس کو اطاعت کی تلقین کا مزا چکھا جس طرح اب تک اسے معصیوں کی حلاوت کا مزا چکھا تا رہا ہے۔ (کشاف)

توبہ کے سلسلے میں چند امور اور بھی ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اول یہ کہ توبہ درحقیقت کسی معصیت پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہیز کا عہد کر لینا کہ وہ مثلاً صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا کسی بدنامی کا، یا مالی نقصان کا موجب ہے، توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ جس وقت ممکن ہو بلا تاخیر اس کی تلافی کر دینی چاہیے، اسے ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنالینا اور اسی گناہ کا بار بار اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو، توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں کہ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری ہے اور بار بار کی توبہ شکی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شرمساری موجود نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اسی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلا گناہ تازہ نہ ہوگا، البتہ اسے بعد والے گناہ پر پھر توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ سختی کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکی کا مرتکب نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ ہر مرتبہ جب معصیت یا آئے توبہ کی تجدید کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا نفس اپنی سابق گناہ گارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت کے بجائے شرمساری کا موجب بن جائے اس لیے کہ جس شخص نے فی الواقع خدا کے خوف کی بنا پر معصیت سے توبہ کی ہو وہ اس خیال سے لذت نہیں لے سکتا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے اس سے لذت لینا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے خوف نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی ہے۔ (تہفیم القرآن ج ۶، التحريم حاشیہ: ۱۹)

یتامیٰ اور مساکین سے محبت و شفقت کا سلوک

۷۵- (حضور ﷺ نے فرمایا) السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ (اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ) مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضورؐ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا ہے اور آرام نہ لے اور وہ جو پے درپے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ (بخاری و مسلم)

تخریج: (۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاحْسِبُهُ قَالَ: كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ۔ (۹۳)

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَ أَحْسِبُهُ قَالَ: يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَ كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ. (۹۴)

۷۶- حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے۔“ یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ (بخاری)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَ قَالَ بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. (۹۵)

(۲) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى نَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لغيرِهِ، أَنَا وَ هُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَ أَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. (۹۶)

۷۷- حضرت ابو ہریرہؓ حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ:

”مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔“ (ابن ماجہ، بخاری فی ادب المفرد)

تخریج: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. (۹۷)

۷۸- ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ سرکار رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی الایہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جاسکتا۔“ (شرح السنہ)

تخریج: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي

يُحَدِّثُ عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ۔ (۹۸)

۷۹- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔“ (منداحم)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ تَلِينَ قَلْبَكَ، فَاطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ۔ (۹۹)

۸۰- حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ۔ (بخاری و مسلم)

”اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ۔ (۱۰۰)

۸۱- حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ۔ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔

(ابو داؤد، ترمذی)

”رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُسَدَّدُ الْمَعْنَى، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي قَابُوسٍ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ، يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ (۱۰۱)

۸۲- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ۔ (بخاری فی ادب المفرد)

”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يَرْحَمُ. (۱۰۲)

۸۳- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ لَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا. (ترمذی)

”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا وَ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (۱۰۳)

۸۴- ابوداؤد نے حضور کے اس ارشاد کو حضرت عبداللہ بن عمرو کے حوالہ سے یوں نقل کیا ہے کہ:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

”جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ السَّرْحِ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (۱۰۴)

۸۵- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صادق و صدق رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے سنا ہے کہ:

لَا تُنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ. (مسند احمد، ترمذی)

”بد بخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ ثَنَا وَ ثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَى مَنْصُورٍ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ: أَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، فَقَالَ: إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَيَّ، فَقَدْ حَدَّثْتُكَ، ثُمَّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ ﷺ صَاحِبَ هَذِهِ الْحَجَرَةِ يَقُولُ: لَا تُنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ. (۱۰۵)

سچی مومنہ (حضرت مریم) کا مقام و مرتبہ

۸۶- سَيِّدَةُ النِّسَاءِ فِي الْجَنَّةِ - (مسند احمد)

(حضرت مریم علیہا السلام کو اللہ نے) ”جنت کی عورتوں کا سردار“ بنایا ہے۔

تخریج: (۱) رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْيَمُ ثُمَّ فَاطِمَةُ، ثُمَّ خَدِيجَةُ، ثُمَّ أَسِيَّةُ ثُمَّ عَائِشَةُ۔ (۱۰۶)

ترجمہ: اہل جنت کی سردار حضرت مریم علیہا السلام۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔

(۲) حَدَّثَنَا آدَمُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ الْهَمْدَانِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، كَمَلٌ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ أَسِيَّةُ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ۔ الخ (۱۰۷)

ترجمہ: حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ثرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مردوں میں کثیر تعداد میں لوگ کامل ہوتے ہیں مگر عورتوں میں مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی عورت کامل نہیں ہوئی۔

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ بَنَى آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ (آل عمران: ۳۶) (۱۰۸)

ترجمہ: اولاد آدم کا کوئی بچہ ایسا نہیں، پیدائش کے موقع پر جسے شیطان نہ چھوتا ہو اور وہ بچہ شیطان کے مس کرنے سے چھٹتا نہ ہو۔ بجز مریم علیہا السلام اور اس کے بچے (حضرت عیسیٰ) پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھتے (وَ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)

(۴) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، ثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَاءِ هَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَ خَيْرُ نِسَاءِ هَا خَدِيجَةُ۔ (۱۰۹)

ترجمہ: (اپنے زمانے میں) عورتوں میں سب سے بہتر عورت بنت عمران (حضرت مریم) تھیں۔ اور (اپنے دور کی) بہترین خاتون حضرت خدیجہؓ ہیں۔

تشریح: حضرت مریمؑ کو یہ مرتبہ عظیم اس لیے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شدید آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت مریمؑ کے سوا دنیا میں کسی شریف اور نیک لڑکی کو کبھی ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کنوارے کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو تجڑے کے طور پر حاملہ کر دیا گیا ہو اور اسے بتا دیا گیا ہو کہ اس کا رب اس سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے جب حضرت مریمؑ نے اس پر کوئی واویلا نہ کیا بلکہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے برداشت کرنا ناگزیر تھا۔ تب اللہ نے انہیں اس عالی مرتبہ پر سرفراز فرمایا۔

(تفہیم القرآن ج ۶، التخریم موضوع اور مباحث)

غلاموں سے حسن سلوک

۸۷- الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔

تخریج: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کی اپنی زندگی کے آخری لمحہ کا فرمان تھا نماز اور غلام (نماز کی تاکید اور غلاموں سے حسن سلوک کی تاکید)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے:

قَالَ: كَانَتْ عَامَةً وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُوَ يُغْرِغُ بِنَفْسِهِ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ (۱۱۰)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ دم واپس کے وقت جب لمحہ فرقت آن پہنچا تو اس موقع پر آپ کی عام وصیت یہ تھی کہ نماز اور غلام (نماز کا اہتمام اور غلاموں، زیر دستوں سے حسن سلوک)

تشریح: رسول اکرم ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں اپنی امت کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں پہلے نماز کی تاکید تھی اور اس کے بعد غلاموں سے حسن سلوک کی۔

(الجہاد فی الاسلام، غلامی کا مسئلہ)

آزادی غلاماں کے لیے ترغیب

۸۸- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے ایک مومن کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچالے گا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ۔“

(مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِیْ أَبِي، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ بَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ أَنْهُ لَيُعْتِقَ بِالْيَدِ الْيَدَ، وَبِالرَّجْلِ الرَّجْلَ، وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لِعَلَامٍ لَهُ: أَفَرُّهُ عِلْمَانَهُ أَدْعُ لِي مَطْرِبًا قَالَ: فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ أَذْهَبُ: أَنْتَ حُرٌّ لِرُوحِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - (۱۱۱)

تشریح: حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) نے اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا کیا تم نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو دس ہزار درہم قیمت مل رہی تھی۔

(تفہیم القرآن ج ۶، البلد حاشیہ: ۱۲)

کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟

۸۹- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ائی الرقاب افضل؟ کیسے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا:

أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَ أَنْفَعَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.

وہ جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَّادٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَ أَنْفَعَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ، قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ، قَالَ: تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصَدِّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ - (۱۱۲)

لوٹڈی اور غلاموں سے بھی حسن تعلیم اور حسن معاشرت کی تلقین

۹۰- مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَدَبُهَا وَ أَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَ اعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.

”جس نے اپنی لوٹڈی کو اچھی طرح تعلیم و تربیت دے کر آزاد کیا اور اسے اپنے نکاح میں لے آیا اس کے لیے دو ہر اثواب ہوگا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا وَ أَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ - (۱۱۳)

۹۱- اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَّلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعَيْنُوهُمْ۔

”یہ تمہارے بھائی خادم ہیں۔ جنہیں اللہ نے تمہارا دست نگر بنایا ہے۔ پس جب کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ تم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اور اگر ایسی کوئی بھاری خدمت ان کے سپرد کرو تو خود ان کا ہاتھ بٹاؤ۔“

تخریج: حَدَّثَنَا اَدَمُ بْنُ أَبِي اِيَّاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا وَاَصِلُ الْاَحْذَبُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ اَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ وَ عَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: اِنِّي سَابَيْتُ رَجُلًا، فَشَكَانِي اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: اَعِيْرْتَهُ بِاُمِّهِ؟ ثُمَّ قَالَ: اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَّلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَاِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَاعَيْنُوهُمْ۔ (۱۱۴)

۹۲- ابو مسعود انصاریؓ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، یکا یک میں نے سنا کہ پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے۔ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُودٍ اللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ”خبردار، ابو مسعود، اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے۔“ پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ ﷺ تھے۔ میں نے فوراً عرض کیا ”هُوَ حُرٌّ لَّوَجَّهَ اللّٰهُ“ یہ خدا کے واسطے آزاد ہے۔“ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا۔ اَمَّا اِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسَكَ النَّارُ۔ ”اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو آگ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّمِيْمِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِّي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُودٍ اللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ، فَاِذَا هُوَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هُوَ حُرٌّ لَّوَجَّهَ اللّٰهُ، فَقَالَ: اَمَّا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارُ اَوْ لَمَسْتِكَ النَّارُ۔ (۱۱۵)

۹۳- ایک مرتبہ ایک شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ ہم کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کریں۔ آپ ﷺ نے جواب دیا: اَعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً۔

”اگر وہ روزانہ ستر بار بھی قصور کرے تو معاف کیے جاؤ۔“

تخریج: حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ، ثَنَا رُشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِي هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ أَغْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ أَغْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً. (۱۱۶)

۹۴- ”سويد بن مقرن کا بیان ہے کہ ہم سات بھائیوں کا ایک غلام تھا ایک مرتبہ ہمارے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مَقْرِنٍ، أَنَّ رَجُلًا لَطَمَ جَارِيَةً لِأَلِ سُوَيْدِ بْنِ مَقْرِنٍ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ إِخْوَتِي، وَمَالَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ، أَنْ نُعْتِقَهُ. (۱۱۷)

۹۵- ”عرب میں دستور تھا کہ غلام کو عبدی (میرا بندہ) اور لونڈی کو امتی (میری بندی) کہہ کر پکارتے تھے۔ اور اپنے آپ کو ”رب“ کہلاتے تھے۔ آں حضرت ﷺ نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ انہیں فتای (میرا لڑکا) اور فتائی (میری لڑکی) کہہ کر پکارا کرو اور اپنے آپ کو سیدی یا مولائی کہلوا یا کرو۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَ أَمَتِي، وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَ رَبَّتِي، وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَاى وَ فَتَاتِي، وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ! سَيِّدِي وَ سَيِّدَتِي فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (۱۱۸)

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعَمَ رَبِّكَ، وَصَيَّءَ رَبِّكَ اسْقِ رَبِّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَ مَوْلَاى، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَ أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَاى وَ فَتَاتِي وَ غُلَامِي. (۱۱۹)

تشریح: غلاموں کو آزاد کرانے کا مزید شوق دلانے کے لیے آں حضرت ﷺ نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جتنا زیادہ قیمتی اور زیادہ پسندیدہ غلام آزاد کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح لونڈی کو عمدہ تربیت دے کر آزاد کرنے اور اس سے نکاح کر لینے کو بڑی نیکی کا فعل قرار دیا۔

اہل عرب غلام کو اپنے پاس جگہ دینا بھی عار سمجھتے تھے مگر آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ ایک دسترخوان پر بٹھا کر کھلاؤ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کھانے میں سے ایک دو لقمے ہی ان کو کھلا دیا کرو۔ اذا اتى احدكم غلامه بطعام فان لم يجلسه معه فلينا وله لقمة او لقمتين۔ معروڑ بن سويد نے ایک مرتبہ

حضرت ابوذر غفاریؓ کو دیکھا کہ جو چادر وہ اوڑھے ہوئے ہیں ویسی ہی ان کے غلام کے بدن پر بھی ہے۔ پوچھا، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک غلام کو گالی دی تھی۔ اس نے جا کر رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی۔ آپؐ سن کر ناراض ہوئے اور مجھے بلا کر فرمایا۔ ابوذر، تم میں سے ابھی تک جاہلیت کی بو نہیں گئی۔ پھر یہ نصیحت فرمائی۔
(المجہاد فی الاسلام، غلامی کا مسئلہ)

لڑکیوں سے حسن سلوک

۹۶- ”طبرانی کی روایت ہے کہ فرزدق شاعر کے دادا اصصہ بن ناجیہ المجاشعی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا رسول اللہ ﷺ میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے ۳۶۰ لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے دو دو اونٹ فدیے میں دیئے۔ کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں تیرے لیے اجر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔“

تخریج: أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي عَمِلْتُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ أَحْيَيْتُ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ مِنَ الْمَوُودَةِ، أَشْتَرِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ بِنَاقَتَيْنِ عَشْرًاوَيْنِ وَ جَمَلٍ، فَهَلْ لِي فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَكَ أَجْرُهُ، إِذْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ. (۱۲۰)

۹۷- مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ۔ (بخاری و مسلم)
”حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجْتُ، وَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ۔ (۱۲۱)

۹۸- مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَ هَكَذَا وَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ۔ (مسلم)
”حضور ﷺ نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا۔ یہ فرما کر حضور ﷺ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔“

تخریج: حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَصَمَّ أَصَابِعَهُ. (۱۲۲)

۹۹- مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخْوَاتِ فَادَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْ جَبَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ أَوِ اثْنَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَالُوا أَوْ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً.

(شرح السنہ)

”جس شخص نے تین بیٹیوں، یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دو حضور نے فرمایا اور دو بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو حضور اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔“

تخریج: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَوْلَى يَتِيمًا إِلَى طَعَامِهِ، وَشَرَابِهِ أَوْ جَبَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخْوَاتِ، فَادَّبَهُنَّ، وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْ جَبَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَتَيْنِ، حَتَّى لَوْ قَالُوا أَوْ وَاحِدَةً، لَقَالَ وَاحِدَةً. وَمَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ بِكَرِيمَتِيهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا كَرِيمَتَاهُ؟ قَالَ: عَيْنَاهُ. (۱۲۳)

۱۰۰- مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَبْذُهَا وَلَمْ يَهْنُهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

(ابو داؤد)

”جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَابْنُ بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ ابْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَبْذُهَا وَلَمْ يَهْنُهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا. قَالَ: يَعْنِي الذُّكُورَ. أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ. (۱۲۴)

۱۰۱- مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

(بخاری فی الادب المفرد۔ ابن ماجہ)

”جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو حَفْصٍ التَّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي عُشَانَةَ الْمُعَاوِرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جَدَّتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ۔ (۱۲۵)

۱۰۲- مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ۔ (بخاری، ادب المفرد)

”جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ شَرَحْبِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ۔ (۱۲۶)

۱۰۳- إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسِرَاقَةَ بِنْتِ جُعْشَمٍ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنُكَ الْمَرْدُودَةُ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ۔ (ابن ماجہ، بخاری فی ادب المفرد)

”نبی ﷺ نے سراقہ بن جعشم سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ (یا فرمایا کہ بڑے صدقوں میں سے ایک) کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتا۔ یے یا رسول اللہ! فرمایا تیری وہ بیٹی جو (طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر) تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسِرَاقَةَ بِنْتِ جُعْشَمٍ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ابْنُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ۔ (۱۲۷)

تشریح: عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا۔ ایک معاشی خستہ حالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پونے کا باران پر نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اور پھر انہیں بیاہ دینا ہوگا دوسرے عام بدامنی جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی و مددگار ہوں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آ سکتی تھیں۔ تیسرے عام بدامنی کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر چاٹک چھاپے مارتے تھے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھیں انہیں لے جا کر وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ ان وجوہ سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو رچگی کے وقت ہی عورت کے آگے ایک گڑھا کھود رکھا جاتا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے۔ اور

کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مانع ہوتے تو باپ بادل نا خواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا اور پھر کسی وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا۔

اس سلسلے میں یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اہل عرب اس انتہائی غیر انسانی فعل کی قباحت کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی معاشرہ خواہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو، وہ ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا۔ عرب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو زمانہ جاہلیت میں اس رسم کی قباحت کا احساس تھا احادیث بالا میں فرزدق کی بات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔

لیکن اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادل نا خواستہ برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکیں، بہت بڑائی کی کام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات بالا سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو کیسے بدلا۔ آپ کی اس تعلیم سے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل گیا جو اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوئیں۔ (تفسیر القرآن ج ۶، التکویر حاشیہ: ۹)

ہاتھ جوڑ کر سلام کرنا

۱۰۴۔ ”ہاتھ جوڑ کر سلام کرنے کا طریقہ کسی قطعی اور منصوص حکم کی بنا پر تو اسلام میں ممنوع نہیں ہے مگر غیر مسلموں کی نقالی ممنوع ہے۔ ہاتھ جوڑ کر سلام کرنا ہندوؤں کا شعار ہے۔ مسلمانوں میں یہ کبھی رائج نہیں رہا ہے۔ اب کسی مسلمان کا یہ طریقہ اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ہندو غلبے کے آگے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔“ (مکاتیب اول، خط: ۱۰۸)

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تُشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفَفِ۔ (۱۲۸)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ہمارے غیر سے مشابہت اختیار کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں (لہذا) تم یہود و نصاریٰ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہود کا سلام، انگلیوں سے اشارہ اور نصاریٰ کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے۔

ماخذ

- (۱) مسلم ج ۱ کتاب الایمان، باب بیان غلط تحریم اسباب الازار والمن بالعطیۃ۔ الخ ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب اللباس، باب ماجاء فی اسباب الازار ☆ ترمذی، ج ۱ ابواب البیوع باب ماجاء فیمن حلف علی سلعتہ کاذبا۔ و فی الباب

عن ابن مسعود و ابی ہریرۃ، و ابی امامۃ بن ثعلبہ، و عمران بن حصین و معقل بن یسار۔ حدیث ابی ذر حدیث حسن صحیح۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوۃ، باب المنان بما اعطی عن ابی ذر۔ اور نسائی ج ۷ کتاب البیوع باب المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ عن ابی ذر۔ ☆ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات باب ماجاء فی کراہیۃ الایمان فی الشراء و البیع۔ عن ابی ذر ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۱۴۸ عن ابی ذر۔ ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ کتاب البیوع باب کراہیۃ الیمین فی البیع، عن ابی ذر۔ ☆ مسند ابی داؤد الطیالسی جزء ۲ حدیث نمبر ۴۶۷۔ عن ابی ذر۔ ☆ کنز العمال ج ۱۶ حدیث نمبر ۴۳۸۱۵۔ عن ابی ذر۔

(۲) بخاری ج ۱ ابواب المظالم و القصاص، باب اعن اخاک ظالما او مظلوما ☆ مسلم ج ۲ کتاب البر و الصلۃ، باب نصر الاخ ظالما او مظلوما ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الفتن، باب... عن انس ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۱، ۲۰۹، ۳۲۴ عن انس ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الرقاق، باب انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ عن جابر۔ مسلم اور دارمی نے ولینصر الرجل اخاه ظالما او مظلوما ان کان ظالما فلینہ فانه له نصر و ان کان مظلوما فلینصرہ۔ اور ترمذی نے تکفہ عن الظلم فذاک نصرک ایاہ نقل کیا ہے۔ ☆ موارد الظمان۔ کتاب الفتن باب انصر اخاک ظالما او مظلوما۔

(۳) بخاری ج ۲ کتاب الاکراہ باب یمین الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف علیه القتل ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ کتاب الغصب، باب نصر المظلوم و الاخذ علی ید الظالم عند الامکان۔ عن انس بن مالک ☆ شعب الایمان للبیہقی ج ۶ عن انس بن مالک۔

(۴) مسلم ج ۲ کتاب المساقاۃ و المزارعۃ۔ باب تحريم الظلم و غصب الارض و غیرہا۔ مسند احمد ج ۲ ص ۴۳۲ پر حضرت ابو ہریرہؓ سے عن النبی ﷺ من اقتطع شبرا من الارض بغير حقه طوقه يوم القيامة الى سبع ارضين۔ بخاری ج ۱ کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی سبع ارضين اور مسلم ج ۲ کتاب المساقاۃ و المزارعۃ باب تحريم الظلم و غصب الارض و غیرہا۔ کہ تحت فان رسول اللہ ﷺ قال: من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع ارضين۔ نقل کیا ہے اور دارمی ج ۲ پر بھی یہ روایت ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت جسے سالم نے اپنے والد سے بیان کیا ہے۔

قال النبی ﷺ: من اخذ شيئا من الارض بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب المساقاۃ و المزارعۃ۔ باب تحريم الظلم و غصب الارض و غیرہا۔ کہ تحت مندرجہ ذیل الفاظ بھی منقول ہیں۔ رسول اللہ ﷺ يقول: من اخذ شبرا من الارض ظلما۔ الخ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۷، ۱۸۹، من ظلم من الارض۔ الخ من اخذ شبرا من الارض۔ الخ ہے اور ج ۶ بھی من ظلم قيد شبر من الارض۔ الخ ہے۔

(۵) بخاری ج ۲ کتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا و التنافس فيها۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب الجہاد۔ باب فضل النفقة فی سبيل اللہ۔ نیز بخاری نے کتاب الزکوۃ ج ۱ باب الصدقة علی الیتامی میں بھی نقل کیا ہے ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکوۃ باب التحذیر من الاغترار بزينة الدنيا و ما یيسط منها۔ عن ابی سعید خدری۔ مسلم نے کتاب الزکوۃ میں حکیم بن حزام کی روایت بھی نقل کی ہے جس کے الفاظ مختصر اور مختلف ہیں ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۰۷، ۲۱، ۴۶، ۲۲، ۶۱، وغیرہ ابو سعید خدری ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوۃ باب الصدقة علی الیتیم۔ عن ابی سعید خدری ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الزهد، باب ماجاء فی اخذ المال بحقه۔ ترمذی نے صرف ان هذا المال خضرة حلوة من اصابه بحقه بورك له فيه ہی روایت کیا ہے۔ اور کتاب الفتن ج ۲ ☆ نسائی ج ۵

کتاب الزکوٰۃ باب الید علیا عن حکیم بن حزامؒ سنن دارمی ج ۱ کتاب الزکوٰۃ، باب النهی عن المسالۃ عن حکیم بن حزام سنن دارمی۔ کتاب الرقاق باب ۳۷ الدنیا خضرۃ حلوةؒ مشکوٰۃ المصابیح ج ۲ کتاب الرقاق فصل اول۔

(۶) مشکوٰۃ المصابیح کتاب الادب، باب البکاء والخوف۔

(۷) ابن ماجہ کتاب الزہد باب الزہد فی الدنیاؒ ترمذی ج ۲ ابواب الزہد باب ماجاء فی الزہادۃ فی الدنیا... ہذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ہذا الوجہ و ابو ادريس الخولانی اسمہ عائذ اللہ بن عبد اللہ و عمرو بن واقد منکر الحدیثؒ ابن ماجہ میں ہے۔ قال ہشام، قال: ابو ادريس الخولانی۔ یقول مثل ہذا الحدیث فی الاحادیث کمثل الابریز فی الذهب۔

(۸) ترمذی ج ۲، ابواب الزہد، باب ۶۵۔

(۹) ابو داؤد ج ۳ کتاب الجہاد باب فی الوفاء بالعہد۔ بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور بھی الفاظ نقل کیے ہیںؒ بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب یدعی الناس بابائہم۔ بخاری کی ایک روایت میں ان الغادر یرفع لہ لواء بھی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں لکل غادر لواء یوم القیامۃ قال احدهما: ینصب و قال الاخر: یری یوم القیامۃ یعرف بہ اور ایک روایت میں لکل غادر لواء ینصب بغدرتہ بھی منقول ہے۔ یہ دونوں روایتیں کتاب الادب باب اثم الغادر للبر والفاجر میں مذکور ہیں اور کتاب الفتن ج ۲ ینصب لکل غادر لواء یوم القیامۃ ہے اور کتاب الحیل ج ۲ لکل غادر لواء یوم القیامۃ یعرف بہ ہے۔ؒ مسلم نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے ایک روایت میں لکل غادر لواء عند استہ یوم القیامۃ اور دوسری روایت میں لکل غادر لواء یوم القیامۃ یرفع لہ بقدر غدرہ الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامۃ۔ (مسلم ج ۲ کتاب الجہاد والسير باب تحريم الغدر) اور عبد اللہ بن عمر سے بھی روایات نقل کی ہیں ایک روایت میں ہے۔

قال رسول اللہ ﷺ: اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامۃ یرفع لکل غادر لواء فقیل: ہذہ غدرة فلان بن فلان۔ اور ایک دوسری روایت میں ان الغادر ینصب اللہ لہ لواء یوم القیامۃ فیقال الا ہذا غدرة فلان۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے لکل غادر لواء یوم القیامۃ یقال: ہذہ غدرة فلان اور مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت انس دونوں سے لکل غادر لواء یوم القیامۃ یعرف بہ ایک میں یقال: ہذہ غدرة فلان بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ نے بھی ابن عمر کی روایت کتاب الجہاد باب الوفاء بالعہد کے تحت ذکر کی ہے اور ترمذی نے ابواب السير باب ماجاء ان لکل غادر لواء یوم القیامۃ میں ابن عمر کی روایت نقل کی ہے اور ابواب الفتن ج ۲ باب ما اخبر النبی ﷺ اصحابہ بما ہو کائن الی یوم القیامۃ کے تحت الا انه ینصب لکل غادر لواء یوم القیامۃ بقدر غدرتہ، ولا غدرة اعظم من غدرة امام عام یرکز لواء ہ عند استہ۔ الخ بھی نقل کیا ہے۔ علاوہ ازیں سنن دارمی ج ۲ کتاب البیوع باب فی الغدر میں ابن عمرؓ کی روایت لکل غادر لواء یوم القیامۃ یقال ہذہ غدرة فلان نقل کی ہے۔ اور سنن احمد ج ۱۔ ص ۴۱۱، ۴۱۷، ۴۴۱۔ ج ۲ ص ۱۶، ۲۹، ۴۸۔

(۱۰) مسلم ج ۲ کتاب الجہاد باب تأمیر الامام الامراء علی البعوث ووصیۃ اہلہم بأداب الغزو وغیرہاؒ السنن الکبریٰ ج ۹ؒ مجمع الزوائد ج ۵ؒ تاریخ الکبیر للبخاری ج ۶ؒ خطیب بغدادی ج ۶ؒ طبرانی صغیر ج ۱۔

(۱۱) مسلم ج ۲ کتاب التوبۃ۔ باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبۃؒ مسند احمد ج ۱ ص ۲۸۹۔ ج ۲ ص ۳۰۵۔

ؒ ترمذی میں اس طرح نقل ہے:

و لولم تذنبوا لجاہ اللہ بخلق جدید کی مذنبوا فیغفرلہم۔

ترمذی ج ۲ ابواب صفة الجنة۔ باب ماجاء فی صفة الجنة و نعيمها ☆ المعجم الكبير (الطبرانی) ج ۴ ابو صرمة عن ابی ایوب رحمہ اللہ کے تحت حدیث نمبر ۳۹۹۱۔ الطبرانی میں لولا انکم او لولم دونوں طرح سے روایات منقول ہیں۔

(۱۲) فتح القدیر للشوکانی ج ۵ سورة الزلزال ☆ تفسیر ابن جریر ج ۱۲ جز ۳۰۔ سورة الزلزال ☆ ابن جریر نے لخلق اللہ امة نقل کیا ہے۔

(۱۳) ترمذی ج ۲ ابواب صفة القيامة، باب ۵۸۔

(۱۴) ترمذی ج ۲ ابواب صفة القيامة۔ باب ۲۵ (هذا حدیث حسن)

(۱۵) ترمذی ج ۲ ابواب صفة القيامة باب ۲۵۔ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۲۴ عن شداد بن اوس۔ ☆ تاریخ بغداد۔ خطیب بغدادی ج ۱۲۔ ☆ المعجم الكبير (الطبرانی) ج ۷ عن عبد الرحمن بن غنم الاشعری عن شداد بن اوس حدیث نمبر ۷۱۴۱، ۷۱۴۳ اور عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن اوس۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الايمان، باب الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت عن شداد بن اوس هذا حدیث صحيح على شرط البخاری ولم يخرجاه ☆ شعب الايمان للبيهقي ج ۷ عن شداد بن اوس۔

(۱۶) تفسیر روح المعانی جز ۷/۹۔ پ ۷: المائدة: ۸۲

(۱۷) مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۶۔

ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں عبد اللہ بن المبارک سے لکل امة رهبانية و رهبانية هذه الامة الجهاد فی سبیل اللہ۔ نقل کیا ہے۔ مسند احمد ج ۳ ص ۸۲، ۲۶۶ پر ابو سعید خدریؓ سے عليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام۔ الخ بھی نقل کیے۔ اور سنن دارمی نے کتاب النکاح باب ۳ پرانی لم اوامر بالرهبانية کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

(۱۸) بخاری ج ۲ کتاب النکاح باب الترغيب فی النکاح ☆ مسلم ج ۱ کتاب الصيام باب ان القبلة۔ فی الصوم لیست محرمة على من لم تحرك شهوته۔ اس مقام پر صرف لاخشاكم اور اتقاكم للہ ہی ہے۔

(۱۹) مسند احمد ج ۶ ص ۲۲۶۔

(۲۰) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الحسد ☆ مسند ابی یعلیٰ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴ سورة الحديد ☆ روح المعانی ج ۱۱ پ ۲۷۔ سورة الحديد۔ ☆ الحکیم الترمذی، البیهقی فی الشعب عن انس بحوالہ فتح القدیر للشوکانی ج ۵ سورة الحديد۔ ☆ المعجم الكبير (الطبرانی) ج ۶ حدیث نمبر ۵۵۵۱۔ عن ابی امامة بن سهل بن حنيف عن ابیه۔

(۲۱) بخاری ج ۲، کتاب الديات، باب قول اللہ و من احياها۔ اور بخاری ج ۲ کتاب الادب باب عقوق الوالدين من الکبائر ☆ مسلم ج ۱ کتاب الايمان، باب الکبائر و اکبرها۔ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب البيوع باب ماجاء فی التغليظ فی الکذب والزور و نحوه عن انس۔ اور ابواب التفسير ج ۲ سورة النساء۔ هذا حدیث حسن، غریب صحيح ☆ تسائی ج ۷ کتاب التحريم باب ذکر الکبائر اور کتاب القسامة ج ۸ باب ماجاء فی کتاب القصاص تاویل قول اللہ عزوجل و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الديات، باب التشديد فی قتل النفس المسلمة ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۱، ج ۳ ص ۱۳۱، ۱۳۴، ج ۵ ص ۴۱۳، ۴۱۴ ☆ السنن الكبرى ج ۱۰ کتاب الشهادات باب من حرب بشهادة زور لم تقبل شهادته۔

(۲۲) بخاری ج ۲ کتاب الديات، باب و قول اللہ و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۹۴ عبد اللہ بن عمر ☆ مختصر بیهقی فی شعب الايمان۔ بیهقی نے لا يزال المسلم نقل کیا ہے۔

- (۲۳) نسائی ج ۷ کتاب التحريم۔ باب تعظيم الدم۔ نسائی میں عمرو بن شرحبیل سے مروی روایت میں اول ما یقضی کے بعد فیہ کا اضافہ ہے ☆ ترمذی ج ۲ کتاب الدیات، باب الحکم فی الدماء کے تحت ان اول ما یحکم بین العباد فی الدماء نقل کیا ہے۔ حدیث عبد اللہ حدیث حسن صحیح۔
- (۲۴) بخاری ج ۲ کتاب الدیات، باب و قول اللہ و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم ☆ بخاری ج ۲ کتاب الرقاق، باب القصاص یوم القيامة ☆ مسلم ج ۲ کتاب القسامة باب اول ما یقضی فیہ بین الناس یوم القيامة۔ عن عبد اللہ۔ مسلم نے یوم القيامة بھی نقل کیا ہے ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الدیات، باب الحکم فی الدماء۔ عن عبد اللہ ترمذی نے بین الناس کی جگہ بین العباد نقل کیا ہے ☆ ابن ماجہ کتاب الدیات، باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلماً۔ عن عبد اللہ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۸ عن عبد اللہ۔
- (۲۵) نسائی ج ۵ کتاب الزکوٰۃ باب تفسیر ذلك ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۱، ۴۷۱ عن ابی ہریرۃ۔ مسند احمد میں عندی آخر کی جگہ عندی دینار آخر ہے۔
- (۲۶) تفسیر ابن کثیر ج ۳ سورة القصص ”فردنه الى امه کی تفرعینہا۔“ الایۃ: ۱۳۔
- (۲۷) ابن کثیر ج ۳ سورة الفرقان ۶۷:۷ (و کان بین ذلك قواما)
- (۲۸) شعب الایمان للبیہقی ج ۵ ص ۲۵۴ ☆ کنز العمال ج ۳ ص ۵۲۔
- (۲۹) شعب الایمان للبیہقی ج ۵ ☆ کنز العمال ج ۳۔
- (۳۰) ابن ماجہ۔ کتاب التجارات، باب التوقی فی الکیل والوزن فی الزوائد: اسنادہ حسن، لان محمد بن عقیل و علی بن الحسین مختلف فیہ، و باقی رجال الاسناد ثقات۔ ☆ ابن جریر ج ۱۲ جز ۲۸، ۳۰۔ پ ۳۰۔ سورة المطففین ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ ☆ روح المعانی ج ۱۰ پ ۳۰۔ سورة المطففین ☆ بیہقی فی شعب الایمان اور ابن مردویہ۔ بحوالہ روح المعانی ج ۱۰۔
- (۳۱) شعب الایمان للبیہقی ج ۷ ص ۶۱ ☆ مشکوٰۃ ج ۱ کتاب الاعتصام فصل ثالث۔ بحوالہ بیہقی فی شعب الایمان۔ مرسلاً (لاسقاط الصحابی من السند) ☆ طبرانی کبیر عن عبد اللہ بن بشیر ☆ سعید بن منصور فی سننہ۔ بحوالہ کنز العمال ج ۱۔ حدیث نمبر ۱۱۰۲۔
- (۳۲) بخاری ج ۲ کتاب الحیل باب فی الہبۃ والشفعة۔ الخ اور بخاری ج ۱ کتاب الہبۃ باب ہبۃ الرجل لامرأته والمرأۃ لزوجها کے تحت اس روایت کو نقل کیا اور ایک روایت میں ابن عباس سے العائد فی ہبۃ کالکلب یقی ثم یعود فی قبۃ بھی منقول ہے اور کتاب الزکوٰۃ ج ۱ باب هل یشتري صدقته۔ الخ کے ضمن میں فان العائد فی صدقته کالعائد فی قبۃ بھی منقول ہے اور کتاب الجہاد ج ۱ باب اذا حمل علی فرس فرأها تباع کے تحت بھی فان العائد فی ہبۃ کالکلب یعود فی قبۃ۔ منقول ہے۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الہبات، باب تحريم الرجوع فی الصدقة۔ الخ ☆ ابو داؤد ج ۳۔ کتاب البیوع باب الرجوع فی الہبۃ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب البیوع، باب ماجاء فی کراہیۃ الرجوع من الہبۃ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوٰۃ باب شراء الصدقة۔ اور کتاب الہبۃ ج ۶ اور کتاب الرقبی ج ۶ ☆ ابن ماجہ۔ کتاب الہبات باب ۵ الرجوع فی الہبۃ۔ عن ابن عمرو ابن عباس ☆ موطا امام مالک ج ۱ کتاب الزکوٰۃ باب اشتراء الصدقة والعود فیہا ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۷، ۲۵۰، ۲۹۱، ۳۲۷، ۳۲۹ وغیرہ۔ ابن ماجہ میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے مندرجہ ذیل الفاظ میں منقول ہے۔
- ان مثل الذی یعود فی عطیۃ کمثل الکلب، اکل حتی اذا شبع قاء ثم عاد فی قبۃ فاکله۔

”اپنا عطیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے جو کھاتا ہے جب سیر ہو جاتا ہے تو کھایا پیا قے کر دیتا ہے اور پھر اس قے شدہ چیز کی جانب پلٹ آتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے۔“

یہ روایت نسائی نے کتاب الہبہ میں بھی نقل کی ہے۔ اور ابو داؤد نے ج ۳ کتاب البیوع میں بھی۔

☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ اتباع ما تصدق بہ من یدی من تصدق علیہ۔

(۳۳) بخاری ج ۱ کتاب الصلح باب لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس ☆ مسلم ج ۲ کتاب البر والصلۃ باب تحریم النمیمۃ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۴۰۳ عن ام کلثوم بنت عقبہ مختصر شعب الایمان عن ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط۔ ☆ مسلم میں مندرجہ ذیل اضافہ بھی ہے۔ (قال ابن شہاب: ولم اسمعه یرخص فی شیء مما یقول الناس کذب الا فی ثلاث الحرب، والاصلاح بین الناس و حدیث الرجل امرأته، و حدیث المرأة زوجها) مسند احمد نے لیس الکذاب من اصلح بین الناس نقل کیا ہے۔ اور ترمذی نے ج ۲ ابواب البر والصلۃ باب ماجاء فی اصلاح ذات البین کے تحت ام کلثوم بنت عقبہ کی روایت (لیس بالکاذب من اصلح بین الناس فقال: خیرا او نما خیرا هذا حدیث حسن صحیح)

(۳۴) ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلۃ باب ماجاء فی اصلاح ذات البین۔ هذا حدیث حسن لا نعرفه من حدیث اسماء الا عن حدیث ابن خثیم و روی داؤد بن ابی ہند هذا الحدیث عن شہر بن حوشب عن النبی ﷺ ولم یذکر فیہ عن اسماء۔ حدثنا بذلك ابو کریب، ثنا ابن ابی زائدة عن داؤد و فی الباب عن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔

(۳۵) بخاری ج ۱ کتاب الجہاد باب الفتک باہل الحرب ☆ بخاری ج ۲ کتاب المغازی باب قتل کعب بن الاشرف (قال عمرو: سمعت جابر بن عبد اللہ یقول: قال رسول اللہ ﷺ: من لکعب بن الاشرف فانه قد اذی اللہ و رسولہ، فقام محمد بن مسلمہ، فقال: یا رسول اللہ! أ تحب ان اقتله؟ قال: نعم، قال: فاذن لی ان اقول شیئا قال: قل۔ الحدیث)

(۳۶) مسلم ج ۲ کتاب الامارۃ، باب خيار الائمة و شرارہم ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الرقاق، باب فی الطاعة و لزوم الجماعة ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۲۴۔

(۳۷) بخاری ج ۲ کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام ما لم تکن معصیۃ۔

(۳۸) بخاری ج ۲ کتاب المغازی، باب غزوة الطائف۔

(۳۹) تفسیر ابن کثیر ج ۳ النور: ۳

(۴۰) مسند احمد ج ۲ ص ۶۹، ۱۲۸ اور مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۴ پر عبد اللہ بن یسار مولیٰ ابن عمر بیان کرتے ہیں:

اشہد لقد سمعت سالما یقول: قال عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ ﷺ: ثلاث: لا یدخلون الجنة، ولا ینظر اللہ الیہم يوم القيامة: العاق والذیہ والمرأة المترجلة بالرجال والذیوث۔ الخ

☆ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوٰۃ باب المنان بما اعطی ☆ المستدرک حاکم ج ۱ کتاب الایمان، باب ثلاثة لا یدخلون الجنة العاق بوالذیہ۔ الخ مستدرک میں ثلاثة لا یدخلون الجنة العاق بوالذیہ والذیوث ورجلة النساء۔

(۴۱) دارقطنی کتاب النکاح باب المهر الحدیث: ۸۸

(۴۲) بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب اثم من باع حرام ☆ بخاری ج ۱، کتاب الاجارۃ، باب اثم من منع اجر الاجیر، اس

مقام پر ولم یعطہ اجرہ ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الرہون، باب ۴ اجر الاجراء ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۸ عن ابی ہریرۃ ابن ماجہ میں قال رسول اللہ ﷺ ثلاثة انا خصمہم ہے اور ولم یعط کی جگہ ولم یوفہ ہے جب کہ

بخاری میں قال اللہ: ثلاثة آنا خصمهم ہے اور ابن ماجہ وغیرہ نے ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة کے بعد و من كنت خصمه خصمته يوم القيامة بھی نقل کیا ہے اور مسند احمد نے قال رسول اللہ ﷺ قال اللہ عزوجل ثلاثة انا خصمهم اور آگے ابن ماجہ والے الفاظ نقل کیے ہیں۔

(۴۳) مسند احمد ج ۴ ص ۲۹۹ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۲ التوبة انما الصلقات للفقراء ☆ دار قطنی ج ۲ کتاب الزکوۃ ☆ شعب الایمان للبيهقي ج ۴ حدیث نمبر ۴۳۳۵۔ عن البراء ☆ الادب المفرد للبخاری باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم ☆ السنن الكبرى ج ۱۰ کتاب العتق باب فضل اعتاق النعمة۔

(۴۴) مسند احمد ج ۴ ص ۱۱۳۔

(۴۵) مسند احمد ج ۴ ص ۳۸۶۔

(۴۶) بخاری ج ۱ کتاب الایمان، باب قول النبی ﷺ الدين النصيحة لله و لرسوله و لائمة المسلمين و عامتهم و قوله تعالى: اذا نصحوا الله و رسوله ☆ بخاری ج ۱ کتاب مواقيت الصلاة، باب البيعة على اقامة الصلاة۔ عن جرير بن عبد الله ☆ بخاری ج ۱ کتاب الزکوۃ، باب البيعة على ايتاء الزکوۃ ☆ بخاری ج ۱ کتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام و المبيعة عن جرير بن عبد الله ☆ مسلم ج ۱ کتاب الایمان، باب بيان ان الدين النصيحة ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر و الصلة، باب ماجاء في النصيحة۔ عن جرير ☆ نسائي ج ۷ کتاب البيعة، باب البيعة على فراق المشرك۔ نسائي میں و النصيح لكل مسلم کے بعد و على فراق المشرك کا اضافہ بھی منقول ہے۔ ☆ دارمی ج ۲ کتاب البيوع، باب ۹ في النصيحة عن جرير بن عبد الله ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۳۵۸، ۳۶۱، ۳۶۴، مسند احمد ج ۴ و على فراق المشرك کا جملہ بھی منقول ہے ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۳۶۴ پر ابن جریر سے مروی روایت میں على اقام الصلوة و ايتاء الزکوۃ کے ساتھ و السمع و الطاعة ہے۔ پھر و النصيح لكل مسلم ہے ☆ السنن الكبرى ج ۸ کتاب قتال اهل البغي۔ باب كيفية البيعة۔ عن جرير۔

(۴۷) بخاری ج ۱ کتاب الایمان باب خوف المؤمن ان يحبط عمله و هو لا يشعُر ☆ بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب ما ينهى عن السباب و اللعن۔ عن عبد الله ☆ بخاری ج ۲ کتاب الفتن، باب قول النبی ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا ☆ مسلم ج ۱ کتاب الایمان، باب قول النبی ﷺ سباب المسلم فسوق و قتاله كفر۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر و الصلة، باب ماجاء في الشتم۔ عن عبد الله۔ هذا حديث حسن صحيح ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الایمان، باب ماجاء في سباب المسلم فسوق۔ عن عبد الله۔ هذا حديث حسن صحيح ☆ نسائي ج ۷ کتاب التحريم، باب قتال المسلم۔ عن عبد الله ☆ ابن ماجہ کتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق و قتاله كفر۔ عن عبد الله ☆ ابن ماجہ مقدمہ باب ۷۔ باب اجتناب البدع و الجدل۔ عن عبد الله۔ اس مقام پر ان قتال المؤمن كفرو سبابه فسوق ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت سعدؓ سے عبد الله بن مسعودؓ والی روایت سے نقل کی ہے۔ مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۶ اس مقام پر قتال المؤمن كفرو سبابه فسوق ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۸ اس صفحہ پر قتال المسلم كفرو سبابه فسوق ہے۔ ☆ السنن الكبرى ج ۸ کتاب الجنایات، باب تحريم القتل من السنة۔ عن عبد الله ☆ مجمع الزوائد ج ۸ کتاب الادب، باب فيمن لعن مسلما اور ماه بكفر ☆ المعجم الكبير للطبرانی ج ۱ سعد بن وقاص۔

(۴۸) مسلم ج ۲ البر و الصلة، باب تحريم ظلم المسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و ماله ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر و الصلة باب ماجاء في الشفقة المسلم على المسلم۔ هذا حديث حسن غريب ☆ ابن ماجہ کتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن و ماله۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہؓ سے صرف كل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله و

عرضہ روایت کیا ہے ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۷، ۳۶۰ ابو ہریرہؓ سے مسلم والی پوری روایت منقول ہے۔

(۴۹) تفسیر ابن کثیر ج ۱ السورۃ البقرۃ (لا اکراہ فی الدین) ☆ تفسیر ابن جریر ج ۳ پ ۳ السورۃ البقرۃ (لا اکراہ فی الدین) ☆ ابن جریر نے یہاں کہ ابو الحصین نقل کیا ہے۔

(۵۰) تفسیر ابن جریر ج ۳ پ ۳ السورۃ البقرۃ (لا اکراہ فی الدین) ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الجہاد، باب فی الاسیر یکرہ علی الاسلام ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۱ البقرۃ (لا اکراہ فی الدین)

(۵۱) بخاری ج ۱ کتاب الجہاد، باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب المغازی، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع اور ج ۲ کتاب الاحکام باب امر الوالی اذا وجہ امیرین الی موضع ان یتطاولا ولا یتعاصبا۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب قول النبی ﷺ یسروا ولا تعسروا و کان یحب التخیف والیسر علی الناس ☆ مسلم ج ۲ کتاب الجہاد والسير، باب تأمیر الامام الامراء علی البعث۔ الخ ☆ مسلم۔ کتاب الاشربہ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۴۱۷ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۸ ☆ فتح الباری ج ۸ ☆ التمهید ج ۷ ☆ ابن کثیر ج ۳ ☆ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر ۵۹۵۹ ☆ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر ۱۱۵۱ ☆ کنز العمال حدیث نمبر ۵۳۲۶۔

(۵۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ النساء: ۳۷

(۵۳) ابو داؤد ج ۴ کتاب اللباس، باب فی غسل الثوب و فی الخلقان ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الاستیذان والادب، باب ماجاء۔ (ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبده۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ) هذا حدیث حسن۔ و فی الباب عن ابی الاحوص عن ابیہ و عمران بن حصین و ابن مسعود۔ ترمذی نے قال رسول اللہ ﷺ: ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبده نقل کیا ہے ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۴۳۸ عمران بن حصین ☆ طبرانی اور بیہقی بحوالہ کنز العمال حدیث نمبر ۷۱۷۳۔ عمران بن حصین۔

(۵۴) مسلم ج ۲ کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة او سیئة۔ الخ اور مسلم ج ۱ کتاب الزکوٰۃ، باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمرۃ و کلمۃ طیبۃ و انها حجاب من النار ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوٰۃ باب التحریض علی الصدقة ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب السنۃ باب لزوم السنۃ میں من دعا الی ہدی سے روایت نقل کی ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۰ عن جریر بن عبد اللہ ص ۳۶۰ پر من سن سنة صالحة ہے ☆ ترمذی ج ۲ ابواب العلم، باب فی من دعا الی ہدی فاتبع۔ ☆ اور مسند احمد ج ۲ ص ۵۰۵ من سن سنة خیر کے الفاظ منقول ہیں اور ابن ماجہ نے المقدمہ باب ۱۴ میں سن سنة حسنة او سیئة او سنن دارمی نے مقدمہ باب ۴۴ من سن سنة حسنة او سیئة اور مسند احمد ج ۴ ص ۳۶۲ پر من سن سنة حسنة او سیئة نقل کیا ہے ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الزکوٰۃ، باب التحریض علی الصدقة و ان قلت عن جریر بن عبد اللہ۔

(۵۵) بخاری ج ۱ کتاب الزکوٰۃ باب قول اللہ تعالیٰ لا یسألون الناس الحافاً و کم الغنی و قول النبی ﷺ ولا یجد غنی یغنیہ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکوٰۃ، باب النهی عن المسئلة عن ابی ہریرہؓ ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوٰۃ، باب من یعطی من الصدقة و حد الغنی۔ عن ابی ہریرہؓ۔ ابو داؤد نے لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ و التمرتان، و الاکلۃ و الاکلتان، و لکن المسکین الذی لا یسال الناس شیئا ولا یفطنون بہ فیعطونہ نقل کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۰ عن ابی ہریرہؓ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۲ التوبۃ (انما الصدقات للفقراء۔ الایۃ)۔ تفسیر ابن کثیر میں لیس المسکین بهذا الطواف الذی یطوف علی الناس سے روایت کا آغاز منقول ہے ☆ تفسیر فتح القدر للشوکانی ج ۲ التوبۃ (انما الصدقات للفقراء۔ الایۃ) ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ کتاب الزکوٰۃ باب فضل الاستغفار

والاستغناء بعمل یدیه۔ عن ابی ہریرۃ (مختصر) السنن الکبری للبیہقی ج ۷ کتاب الصدقات۔ باب ما يستدل به علی ان الفقر امس حاجة من المسکین۔

(۵۶) مسلم ج ۲ کتاب التوبة باب فی سعة رحمة اللہ تعالیٰ و انها تغلب غضبہ ☆ مختصر شعب الایمان ☆ بخاری

ج ۲ کتاب الادب، باب... بخاری نے یتراحم الخلق نقل کیا ہے ☆ ابن ماجہ کتاب الزہد باب ما یرجى من رحمة اللہ يوم القيامة۔ عن ابی ہریرۃ روایت کے الفاظ مختلف ہیں مفہوم ایک ہی ہے ☆ سنن دارمی ج ۲۔

(۵۷) تفسیر ابن کثیر ج ۳ الاحزاب: ۳۲ (ینساء النبی لستن کاحد من النساء۔ الایۃ)

(۵۸) البزار بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۳ الاحزاب: ۳۲ (ینساء النبی لستن کاحد من النساء۔ الایۃ) ☆ ترمذی ج ۱ ابواب

الرضاع، باب... عن عبد اللہ۔ هذا حديث حسن صحيح غریب۔

(۵۹) بخاری ج ۲ کتاب الفرائض باب من ادعی الی غیر ابيه ☆ بخاری ج ۲ کتاب المغازی باب غزوة الطائف

☆ بخاری ج ۱ کتاب المناقب میں حضرت ابو ذر سے (انه سمع النبی ﷺ يقول: ليس من رجل ادعى لغير ابيه و

هو يعلمه الا كفر باللہ۔ الخ) اور ایک دوسری روایت جسے وائلہ بن الاسقع نے روایت کیا ہے میں (قال رسول

اللہ ﷺ ان من اعظم ان يدعى الرجل الى غير ابيه۔ الخ) بھی نقل کیا ہے۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الایمان، باب حال

ایمان من رغب عن ابيه و هو يعلم ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الرجل ینمی الی غیر موالیه۔

ابو داؤد نے ایک روایت حضرت انس بن مالک سے (من ادعی الی غیر ابيه او انتمی الی غیر موالیه فعليه لعنة اللہ

المتابعة الی يوم القيامة) بھی نقل کی ہے۔

☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الفرائض باب من ادعی الی غیر ابيه۔ اور کتاب السیر ج ۲ باب فی الذی ینتمی الی

غیر موالیه ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۳۸، ۴۶ عن ابی بکرہ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۸ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب

الولاء والہمة باب ماجاء فی من تولی غیر موالیه او ادعی غیر ابيه۔ ترمذی میں فالجنة علیه حرام کے الفاظ

نہیں ☆ مسلم ج ۱ اور مسند احمد ج ۵ ص ۴۶ وغیرہ نے سعد بن وقاص سے من ادعی ابا فی الاسلام غیر ابيه۔

الخ کے الفاظ ذکر کیئے ہیں۔

(۶۰) بخاری ج ۱ کتاب الانبیاء، باب ۲۸ ☆ بخاری ج ۲ کتاب المغازی باب غزوة الطائف اس مقام پر لما قسم النبی ﷺ

قسمة حنین کے الفاظ ہیں اور رجل کی جگہ رجل من الانصار ہے۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب من

اخبر صاحبه بما یقال فیہ۔ اس مقام پر فغضب کی جگہ فتمعر وجہہ ہے ☆ بخاری ج ۲ کتاب الاستیذان، باب

حفظ السر کے تحت ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکوۃ، باب اعطاء المولفة و من یخاف علی ایمانہ ☆ ترمذی ج ۲

باب فی فضل ازواج النبی ﷺ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۰، ۳۹۶، ۴۱۱ وغیرہ۔

(۶۱) بخاری ج ۲ کتاب التفسیر باب قوله تعالیٰ ترجی من تشاء منهم و تولى الیک من تشاء۔ الایۃ ☆ مسلم ج ۱

کتاب الطلاق، باب بیان ان تخیرہ امرأته لا یكون طلاقا۔ الخ مسلم میں لم اوثر احدا علی نفسی ہے۔ ☆ ابو داؤد

ج ۲ کتاب النکاح، باب فی القسم بین النساء۔

(۶۲) احکام القرآن للجصاص ج ۵ الاحزاب ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب النکاح باب فی القسم بین النساء۔

(۶۳) بخاری ج ۲ کتاب المغازی باب مرض النبی ﷺ و وفاته و قول اللہ تعالیٰ: انک میت و انهم میتون۔

(۶۴) بخاری ج ۲ کتاب الرقاق، باب من بلغ ستین سنة فقد ر اللہ الیہ فی العمر لقوله (او لم نمرکم ما یتذکر فیہ

من تذکرو جاء کم النذیر) ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۵ عن ابی ہریرۃ۔ اس صفحہ پر مسند کے الفاظ: لقد اعذر

اللہ الی عبد احیاء حتی بلغ ستین او سبعین سنة۔ الخ ☆ ترغیب ج ۸ تاریخ الکبیر للبخاری ج ۱۱ شرح السنة

بغوی ج ۱۴ ☆ اتحاف السعاده ج ۱۰ ☆ مشکوٰۃ حدیث نمبر ۵۲۷۲- ☆ المستدرک حاکم ج ۳ کتاب الجنائز میں قد اعذر اللہ عزوجل الی عبد اخر اجله حتی بلغ سبعین او ستین سنة ☆ تفسیر ابن جریر میں عن ابی ہریرۃ، قال: قال رسول اللہ ﷺ من عمره اللہ ستین سنة فقد اعذر الیہ فی العمر ☆ تفسیر ابن جریر ج ۱۰ پ ۲۲ الفاطر ☆ بزار نے عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال: العمر الذی اعذر اللہ تعالیٰ فیہ الی ابن آدم ستون سنة۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوہریرۃ سے من اتت علیہ ستون سنة فقد اعذر اللہ عزوجل الیہ فی العمر ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۳ الفاطر۔

(۶۵) مسند احمد ج ۲ ص ۴۳۶ ☆ تفسیر ابن جریر الطبری ج ۱۱ ح ۱۱ السجدہ ☆ ابن جریر کی روایت کے الفاظ مختلف ہیں ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ سورة الشوریٰ (و لمن صبر و غفر فان ذلك لمن عزم الامور)

(۶۶) بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب من احق الناس بحسن الصحبة ☆ مسلم ج ۲ کتاب البر والصلة باب بر الوالدين و ایہما احق بہ ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی بر الوالدين ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة باب ماجاء فی بر الوالدين ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۷ عن ابی ہریرۃ ☆ الادب المفرد للبخاری باب بر الاب ☆ الادب المفرد للبخاری باب بر الام تینوں نے (من ابر؟ قال: امک ثم امک ثم امک ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب) ☆ السنن الکبریٰ ج ۴ کتاب الزکوٰۃ، باب الاختیار فی صدقة التطوع ☆ ابن ماجہ کتاب الادب باب بر الوالدين ابن ماجہ نے الادنی فالادنی نقل کیا ہے۔

(۶۷) ابو داؤد ج ۳ کتاب الجنائز باب الامراض مکفرة للذنوب۔

(۶۸) مسلم ج ۲ کتاب السلام، باب النهی عن ابتداء اهل الکتاب بالسلام و کیف یرد علیہم۔ عن عائشة اسی باب میں حضرت عائشہ سے مروی ایک روایت میں بل علیکم السام واللغة بھی منقول ہے۔ اور عبد اللہ سے بھی ایک روایت انہی الفاظ سے مسلم میں مروی ہے۔ ☆ ابن ابی حاتم بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴ المجادلة عن عائشة ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی السلام علی اهل الذمہ۔ عن انس بن مالک ☆ بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب الرفق فی الامر کله عن عائشة بخاری اور ابو داؤد دونوں میں یا ابا القاسم نہیں ہے۔ ☆ ابن جریر ج ۱۲ پ ۲۸ المجادلة۔ عن انس بن مالک اس میں بھی یا ابا القاسم کے الفاظ نہیں ہیں ☆ ترمذی ج ۲ ابواب التفسیر المجادلة۔ عن انس بن مالک ☆ ابن ماجہ کتاب الادب، باب ۱۳ رد السلام علی اهل الذمة عن انس بن مالک۔

(۶۹) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات، باب ما یقول اذا قام من المجلس ☆ المستدرک حاکم ج ۱ کتاب الدعا الاستغفار عند القيام عن المجلس ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی کفارة المجلس ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ پوری تفصیل درج ہے۔ ☆ المستدرک نے ج ۴ حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ اس میں سبحانک اللهم ربی و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اور ج ۱ جبیر ابن مطعم عن ابیہ کے حوالہ سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بھی نقل کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۷۷ عن عائشة۔ اس روایت میں اشہد نہیں۔

(۷۰) مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۔ و فی الباب عن ابی ہریرۃ و عائشة۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه لا نعرفه من حدیث سہیل الا من هذا الوجه۔

(۷۱) بخاری ج ۲ کتاب الاستیذان، باب قول اللہ تعالیٰ (اذا قيل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ الایۃ) بخاری نے ابن عمر سے ایک اور روایت میں لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ بھی روایت

کی ہے۔ ☆ بخاری ج ۲ کتاب الاستیذان باب لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ☆ مسلم ج ۲ کتاب السلام باب تحریم اقامۃ الانسان من موضعه المباح الذی سبق الیہ۔ مسلم نے ابن عمر کی ایک روایت میں لا یقیم الرجل الرجل من مقعده ثم یجلس فیہ و لكن تفسحوا و توسعوا کے الفاظ بھی روایت کیے ہیں۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الادب باب ماجاء فی کراہیۃ ان یقام الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ۔ ترمذی نے لا یقیم احدکم اخاه من مجلسہ ثم یجلس فیہ نقل کیا ہے۔

(۷۲) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الرجل یجلس بین الرجل بغیر اذنیہما ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الادب، باب ماجاء فی کراہیۃ الجلوس بین الرجلین بغیر اذنیہما۔ هذا حدیث حسن۔

(۷۳) مسلم ج ۲ کتاب السلام، باب تحریم مناجاة الاثنين دون الثالث بغیر رضاه ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۳۷۵ عبد اللہ بن مسعود ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الادب، باب ماجاء لا یتناجی اثنان دون الثالث ☆ ابن ماجہ کتاب الادب، باب لا یتناجی اثنان دون الثالث عن عبد اللہ۔

بخاری نے بھی عبد اللہ سے روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

عن عبد اللہ، قال النبی ﷺ اذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس اجل ان يحزنه۔

بخاری ج ۲ کتاب الاستیذان، باب اذا كانوا اكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارۃ والمناجاة ☆ مسلم ج ۲ کتاب السلام، باب تحریم مناجاة الاثنين دون الثالث بغیر رضاه ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی التناجی عن عبد اللہ۔ اس کے الفاظ لا یتناجی اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه منقول ہیں اور بخاری ج ۲ کتاب الاستیذان باب لا یتناجی اثنان دون الثالث کے تحت عبد اللہ سے یہی الفاظ مذکور ہیں۔

(۷۴) ترمذی ج ۲ ابواب التفسیر، باب المجادلة ☆ ابن جریر ج ۱۲ پ ۲۸۔ ابن کثیر ج ۴ ☆ مسند ابی یعلیٰ بحوالہ ابن کثیر ج ۴۔ ☆ المستدرک حاکم ج ۲ المجادلة۔ اس کی روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔

(۷۵) تفسیر ابن جریر الطبری ج ۱۲ المجادلة: ۱۳۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه و معنی قوله شعيرة یعنی وزن شعيرة من ذهب۔

(۷۶) تفسیر ابن جریر ج ۱۲۔ المجادلة: ۱۳

(۷۷) المعجم الكبير الطبرانی ج ۳ شریح بن عبید الحضرمی عن ابی مالک۔ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ التغابن ☆ ترغیب ج ۴۔ ص ۱۸۲۔

(۷۸) مسلم ج ۲ کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۳ جابر بن عبد اللہ نیز ج ۲ ص ۱۶۰، ۱۹۱، ۱۹۵ اور بھی منقول ہے۔ ☆ الادب المفرد للبخاری باب الظلم ظلمات ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الايمان باب الظلم ظلمات يوم القيامة ☆ الادب المفرد المستدرک ج ۱ اور مسند احمد ج ۱ ص ۴۳۱ پر ایاکم والشح بھی مذکور ہے۔

(۷۹) مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۱ ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الايمان باب الظلم ظلمات يوم القيامة، و ایاکم والفحش والتفحش والشح۔ ☆ السنن الكبرى ج ۴ کتاب الزکوۃ، باب کراہیۃ البخل والشح والاقتار۔ عن عبد اللہ بن عمرو۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب فی الشح۔ ابو داؤد میں صرف اتنی عبارت ہے ایاکم والشح فانما هلك من كان قبلکم بالشح: امرهم بالبخل فبخلوا و امرهم بالقطيعة فقطعوا، و امرهم بالفجور فجروا۔

(۸۰) نسائی ج ۶ کتاب الجهاد، باب فضل من عمل فی سبیل اللہ علی قدمہ۔ نسائی ج ۶ ایک روایت فی قلب رجل مسلم اور دوسری روایت میں فی قلب امرء مسلم منقول ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۶ عن ابی ہریرۃ اس

- صفحہ پر فی قلب رجل مسلم ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۴۰، ۳۴۲ فی قلب عبد ہے۔ اور فی جوف رجل مسلم ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الجہاد، باب الخروج فی النفر۔ ☆ الادب المفرد للبخاری باب الشح حدیث نمبر ۲۸۱ ☆ المستدرک حاکم ج ۲ ☆ بیہقی ج ۹ ☆ مجمع الزوائد ج ۵ ☆ ترغیب ج ۲ ☆ اتحاف السعادة ج ۹۔
- (۸۱) ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلۃ، باب ماجاء فی البخیل ☆ الادب المفرد للبخاری باب الشح۔ حدیث نمبر ۲۸۲۔
- (۸۲) بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب صلة الوالد المشترك۔ و فی الباب عن ابی ہریرۃ۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث صدقة بن موسیٰ۔
- (۸۳) بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب صلة المرأة امها ولها زوج ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکوة باب فضل النفقة والصدقة علی الاقربین والزوج والاولاد والوالدین و لو كانوا مشرکین۔ مسلم کی ایک روایت میں ان امی قلمت علی وهی راغبة او راهبة افاضلها؟ قال: نعم، مذکور ہے۔ ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوة، باب الصدقة علی اهل النعمة۔ مسلم والی روایت کے الفاظ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۳۴۴ عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق۔ بخاری والی روایت کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ ☆ تفسیر روح المعانی ج ۱۰ پ ۲۸۔ الممتحنة۔ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ الممتحنة۔
- (۸۴) المستدرک للحاکم ج ۲ کتاب التفسیر سورة الممتحنة ☆ تفسیر ابن جریر ج ۱۲ پ ۲۸۔ الممتحنة۔ ابن جریر نے سند میں ابن سعد نقل کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۴ عبد اللہ بن زبیر مسند احمد میں قتیلہ کی جگہ قبیلہ مذکور ہے۔ ☆ تفسیر روح المعانی ج ۱۰ پ ۲۸۔ الممتحنة۔ ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳ الممتحنة، باب صلة الرحم المشترك ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ الممتحنة۔
- (۸۵) ابو داؤد ج ۲ کتاب الطلاق، باب التغلیظ فی الانتفاء ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب النکاح باب ۴۲۔ من جحد ولده و هو يعرفه عن ابی ہریرۃ۔ هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه۔
- (۸۶) تفسیر روح المعانی ج ۱۰ پ ۲۸۔ (انما اموالکم و اولادکم فتنة) سورة التغابن: ۱۵
- (۸۷) بخاری ج ۱ کتاب العتق و فضله باب کراهية التطاول علی الرقیق۔ الخ۔
- (۸۸) بخاری ج ۱ کتاب العتق و فضله۔ الخ۔ باب العبد راع فی ماله سیده۔ الخ ☆ بخاری ج ۱ کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القرزی والمدن ☆ بخاری ج ۲ کتاب الاحکام، باب قول اللہ تعالیٰ (اطيعوا اللہ و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم) ☆ الادب المفرد للبخاری باب الرجل راع علی اہلہ۔
- (۸۹) تفسیر ابن کثیر ج ۴ التحريم: ۸۔
- (۹۰) تفسیر روح المعانی ج ۱۰ پ ۲۸ التحريم: ۸۔
- (۹۱) فتح القدیر للشوکانی ج ۵ التحريم: ۸۔
- (۹۲) تفسیر ابن کثیر ج ۴ التحريم: ۸۔
- (۹۳) مشکوٰۃ المصابیح باب الشفقة والرحمة علی الخلق۔
- (۹۴) بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب الساعی علی المسکین ☆ بخاری ج ۲ کتاب النفقات باب فضل النفقة علی الاہل ☆ مسلم ج ۲ کتاب الزهد باب فضل الانفاق علی المساکین وابن السبیل ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوة باب فضل الساعی علی الارملة۔ عن ابی ہریرۃ۔ ☆ بخاری ج ۲، کتاب الادب، باب الساعی علی الارملة۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر باب ماجاء فی السعی علی الارملة۔ والیتیم اور ابن ماجہ۔ کتاب التجارات باب ۱ اور مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۱ کالذی یصوم النهار و یقوم اللیل منقول ہے۔
- (۹۵) بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب فضل من یعول یتیمًا ☆ بخاری ج ۲ کتاب الطلاق، باب اللعان اور هکذا کے بعد

و اشار بالسبابة والوسطی و فرج بینہما شیئا کا اضافہ منقول ہے۔ ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فیمن ضم الیتیم۔ عن سهل بن سعد ابو داؤد نے کہاتین فی الجنة نقل کیا ہے۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی رحمة الیتیم و کفالتہ۔ عن سهل بن سعد۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ ترمذی نے بھی کہاتین فی الجنة نقل کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۳ سهل بن سعد۔

(۹۶) مسلم ج ۲ کتاب الزهد، باب فضل الانفاق علی المساکین وابن السبیل ☆ مؤطا امام مالک ج ۲ کتاب الجامع باب السنة فی الشعر۔ عن صفوان بن سلیم۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۵ ابو ہریرہ۔

(۹۷) ابن ماجہ کتاب الادب، باب حق الیتیم ☆ الادب المفرد للبخاری باب خیر بیت، بیت فیہ یتیم یحسن الیہ ☆ مشکوٰۃ المصابیح باب الشفقة والرحمة علی الخلق۔

(۹۸) ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی رحمة الیتیم و کفالتہ۔

(۹۹) مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۳۔ و فی الباب عن مرة الفهری، و ابی ہریرہ و ابی امامہ و سهل بن سعد۔ و حنش هو حسین بن قیس، و هو ابو علی الرحبی، و سلیمان التیمی یقول: حنش و هو ضعيف عند اهل الحديث۔

(۱۰۰) بخاری ج ۲ کتاب التوحید باب قول اللہ تبارک و تعالیٰ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنیٰ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الفضائل باب رحمته ﷺ الصبیان والعیال۔ الخ عن جریر بن عبد اللہ۔ مسلم نے من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ بیان کیا ہے۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی رحمة الناس ترمذی نے بھی مسلم والے الفاظ ذکر کیے ہیں هذا حدیث حسن صحیح۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الزهد باب ماجاء فی الریاء والسمعة ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۴۰، ج ۴ ص ۳۵۸، ۳۶۰، ۳۶۱ وغیرہ۔

(۱۰۱) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الرحمة ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة باب ماجاء فی رحمة الناس۔

(۱۰۲) بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبیلہ و معانفتہ اور باب رحمة الناس والبهائم۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبیان والعیال۔ الخ عن ابی ہریرہ ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی قبلۃ الرجل ولده۔ عن ابی ہریرہ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة باب ماجاء فی رحمة الولد عن ابی ہریرہ۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۸، ۲۴۱، ۲۶۹، ۵۱۴ وغیرہ۔ لم یقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، و قال: قال النبي ﷺ۔

(۱۰۳) ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی رحمة الصبیان۔

(۱۰۴) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الرحمة ☆ المستدرک ج ۴ کتاب اللباس، باب من لم یرحم صغیرنا و یعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ ابو داؤد والے الفاظ نقل کیے ہیں۔ هذا حدیث حسن غریب۔

(۱۰۵) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الرحمة ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة۔ باب فی رحمة الناس۔ هذا حدیث حسن۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۰۱، ۴۴۲، ۴۶۱، ۵۵۹ وغیرہ۔

(۱۰۶) تفسیر روح المعانی ج ۱۰ پ ۲۸۔ التحريم: ۱۲

(۱۰۷) بخاری ج ۱ کتاب الانبیاء، باب قوله جل جلاله، و اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمته منه اسمه المسيح عيسى بن مريم الى قوله كن فيكون ☆ مسلم ج ۲ کتاب الفضائل فضل عائشة۔ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ التحريم۔ ☆ تفسیر فتح القدير للشوکانی ج ۵ التحريم۔ ☆ تفسیر روح المعانی ج ۱۰ التحريم۔

(۱۰۸) بخاری ج ۱ کتاب الانبیاء باب واذکر فی الکتاب مريم اذا تنبذت من اهلها۔

(۱۰۹) بخاری ج ۱ کتاب الانبیاء، باب و اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك۔ الخ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الفضائل فضائل خديجة رضی اللہ عنہا ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۸۴ عن علی۔

(۱۱۰) ابن ماجہ کتاب الوصایا، باب هل اوصی رسول اللہ ﷺ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی حق المملوک اور مسند احمد ج ۱ ص ۷۸ عن علی اور ج ۳ ص ۱۱۷ عن انس دونوں نے کان اخر کلام رسول اللہ ﷺ الصلاة الصلاة اتقوا اللہ فیما ملکتم ایمانکم اور مزید برآں مسند احمد ج ۶ ص ۲۹۰ اور ۳۱۱ پر عن ام سلمة بھی یہی الفاظ منقول ہیں اور المستدرک للحاکم ج ۳ کتاب المغازی میں بھی حضرت انس سے یہی روایت مروی ہے۔

(۱۱۱) مسند احمد ج ۲ ص ۴۲۰، ۴۲۲۔ یہاں مطربا ہے۔ ج ۴ ص ۳۸۶ ☆ مجمع الزوائد ج ۴ اس میں مطرفا ہے۔ ☆ کنز العمال حدیث نمبر ۲۹۵۸۷ بیہقی ج ۶، ج ۱۰ ☆ بخاری اور مسلم میں مندرجہ ذیل اضافہ ہے۔ قال سعید بن مرجانة، فانطلقت به الى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين الى عبد له قد اعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة الاف درهم او الف دينار فاعتقه۔

مزید برآں: بخاری نے کتاب الايمان والنذور باب قول اللہ او تحرير رقبة و ای الرقاب ازکی کے تحت اور مسلم نے کتاب العتق میں باب فضل العتق کے ضمن میں اور ترمذی نے ابواب النذور والايمان باب فی ثواب من اعتق رقبة کے تحت مندرجہ ذیل الفاظ سے روایت نقل کی ہے۔

عن ابی هريرة، عن النبی ﷺ قال: من اعتق رقبة مسلمة، اعتق اللہ بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه۔ ترمذی نے رقبة مؤمنة نقل کیا ہے۔

ابن کثیر ج ۴ ص ۵۱۳ بڑی تفصیل ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ اس میں بھی مطرفا منقول ہے۔ ☆ قرطبی ج ۲ ☆ کنز العمال حدیث نمبر ۲۹۵۶۷ فتح الباری ج ۱۱ ☆ تلخیص الحبير ج ۳۔

(۱۱۲) بخاری ج ۱ کتاب العتق و فضله باب ای الرقاب افضل ☆ مسلم ج ۱ کتاب الايمان، باب كون الايمان باللہ تعالیٰ افضل الايمان۔ الخ ☆ ابن ماجہ کتاب العتق باب ۴ العتق ☆ موطا امام مالک ج ۲ کتاب العتق باب فضل عتق الرقاب و عتق الزانية وابن الزنا ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۸۔ ج ۱۵۰ ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۱۰ کتاب العتق۔ باب ای الرقاب افضل۔

نوٹ: کسی کتاب میں انفعها نہیں ہے۔

(۱۱۳) بخاری ج ۱ کتاب العتق و فضله۔ باب فضل من ادب جاریته۔

ابو موسیٰ اشعری سے ایک اور روایت:

قال: قال رسول اللہ ﷺ: ایما رجل كانت له جارية ادبها فاحسن تعليمها، واعتقها، و تزوجها فله اجران۔ الخ ☆ بخاری ج ۱ کتاب العتق و فضله، باب العبد اذا احسن عبادة ربه عزوجل و نصح سيدة ☆ بخاری ج ۱ کتاب العلم، باب تعليم الرجل امته و اهله اور ج ۲ کتاب النکاح باب اتخاذ السراي و من اعتق جارية ثم تزوجها پر منقول روایت میں و رجل كانت عنده امة يطأها فادبها۔ الخ کے الفاظ مروی ہیں۔ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الايمان باب وجوب الايمان برسالة نبينا اور نسائی نے بھی اس روایت کو ج ۶، کتاب النکاح باب عتق الرجل جاریته ثم يتزوجها میں بیان کیا ہے اور مسند احمد ج ۴ ص ۳۹۵ عن ابی موسیٰ الاشعری کے حوالہ سے من كانت له امة فعلمها۔ الخ ذکر کیا ہے۔ ☆ اس کے علاوہ ابو داؤد نے کتاب النکاح ج ۲، باب فی الرجل يعتق امته ثم يتزوجها اور نسائی ج ۶ کتاب النکاح، باب عتق الرجل جاریته ثم يتزوجها کے تحت من

اعتق جاریتہ و تزوجہا کان لہ اجران۔ اور مسند احمد ج ۴ ص ۳۹۸، عن ابی موسیٰ اشعریٰ من کانت لہ جاریۃ فاعتقہا و تزوجہا کان لہ اجران نقل کیا ہے۔

(۱۱۴) بخاری ج ۱ کتاب العتق و فضلہ، باب قول النبی ﷺ۔ العبد اخوانکم۔ الخ اور بخاری ج ۱ کتاب الایمان۔ باب المعاصی من امر الجاہلیۃ ولا یکفر صاحبہا بارتکابہا الا بالشک۔ مسلم ج ۲ کتاب الایمان والنذور باب صحبۃ الممالیک ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب باب فی حق المملوک۔ ابو داؤد میں صیغہ واحد یعنی فلیعنه بیان کیا گیا ہے۔ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلۃ باب النہی عن ضرب الخدام و شتمہم۔ ترمذی میں ”عن ابی ذر قال قال رسول اللہ ﷺ اخوانکم جعلہم اللہ فتیۃ“ الخ نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الادب، باب ۱۰ الاحسان الی الممالیک مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۸ عن ابی ذر۔ مسند احمد میں اخوانکم جعلہم اللہ فتنۃ تحت ایدکم ذکر کیا ہے۔ مختصر بیہقی فی الشعب الایمان عن معمر بن سید۔

(۱۱۵) مسلم ج ۲ کتاب الایمان والنذور باب صحبۃ الممالیک۔

مسلم نے ایک دوسری روایت میں ابو مسعود انصاری سے مندرجہ ذیل عبارت بھی نقل کی ہے۔

قال ابو مسعود البدری: کنت اضرب غلاما لی بالسوط فسمعت صوتا من خلفی: اعلم ابا مسعود، فلم افہم من الغضب، قال: فلما دنی منی اذا هو رسول اللہ ﷺ، فاذا هو یقول: اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود، قال: فالتقت السوط من یدی۔ فقال: اعلم ابا مسعود، ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، قال! فقلت: لا اضرب مملوکا بعده ابدا۔

ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی حق المملوک ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلۃ، باب النہی عن ضرب الخدام و شتمہم۔ مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۴ ابو مسعود انصاری۔

(۱۱۶) ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلۃ باب ماجاء فی العفو عن الخادم ابو داؤد میں کم نعو عن الخادم؟ سے آغاز اور اختتام اعفوا عنہ فی کل یوم سبعین مرۃ پر ہے۔ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی حق المملوک۔ مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۱ ابن عمر سے مروی روایت میں کم یعفی عن المملوک... یعفی عنہ کل یوم سبعین مرۃ مذکور ہے۔ مسند احمد ج ۲ ص ۹۰ ابن عمر سے ایک روایت مندرجہ ذیل الفاظ سے بھی منقول ہے۔ ان رجلا اتی رسول اللہ ﷺ فقال: یا رسول اللہ! ان لی خادما یسیء و یظلم افاضریہ؟ قال: تعفو عنہ کل یوم سبعین مرۃ۔

(۱۱۷) مسند احمد ج ۳ ص ۴۴۷ ترمذی ج ۱ ابواب النذور والایمان، باب فی الرجل یلطم خادمہ۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ هذا حدیث حسن غریب۔ و رواہ عبد اللہ بن وہب عن ابی ہانی الخولانی بهذا الاسناد نحو هذا۔ حدثنا قتیبة، ثنا عبد اللہ بن وہب عن ابی ہانی الخولانی بهذا الاسناد نحوه۔ و روی بعضهم هذا الحدیث عن عبد اللہ بن وہب بهذا الاسناد، و قال: عن عبد اللہ بن عمرو۔

(۱۱۸) ابو داؤد ج ۴، کتاب الادب باب لا یقول المملوک ”ربی و ربی“ اسی باب میں ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ایک روایت میں ولیقل: سیدی و مولای بھی منقول ہے۔ مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۴ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ایک روایت میں قال رسول اللہ ﷺ لا یقل احدکم لعبدہ: عبدی، ولكن لیقل فتای، ولا یقل العبد لسیدہ: ربی، ولكن لیقل سیدی۔

(۱۱۹) بخاری ج ۱ کتاب العتق و فضلہ، باب کراہیۃ التطاول علی الرقیق و قوله عبدی و امتی۔ الخ مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۳ عن ابی ہریرۃ۔

- (۱۲۰) الطبرانی بحوالہ تفسیر روح المعانی ج ۱۰، التکویر: ۸۔
- (۱۲۱) بخاری ج ۱، کتاب الزکوۃ۔ باب اتقوا النار و لو بشق تمرۃ ☆ بخاری ج ۲، کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبیلہ۔ الخ ☆ مسلم ج ۲، کتاب البر والصلۃ، باب فضل الاحسان الی البنات ☆ بخاری ج ۲ اور مسلم ج ۲ دونوں نے بشیء کے بعد فاحسن الیہن بھی روایت کیا ہے۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر، باب ماجاء فی النفقات علی البنات۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۳۳، ۸۸، ۱۶۶، ۲۴۳ وغیرہ۔
- (۱۲۲) مسلم ج ۲، کتاب البر والصلۃ، باب فضل الاحسان الی البنات ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلۃ، باب ماجاء فی النفقات علی البنات۔ هذا حدیث حسن غریب۔
- (۱۲۳) شرح السنۃ۔ بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح باب الشفقة والرحمة علی الخلق ☆ ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلۃ، باب ماجاء فی رحمة الیتیم و کفالتہ کے تحت صرف روایت کا پہلا جزء لا یغفر تک بیان کیا ہے۔
- (۱۲۴) ابو داؤد ج ۴، کتاب الادب، باب فی فضل من عال یتیم ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۳ عن ابن عباس۔
- (۱۲۵) الادب المفرد للبخاری باب من عال جاریتین او واحدة۔
- ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر سے مندرجہ ذیل الفاظ روایت کیے ہیں۔
- یقول: سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: من کان لہ ثلاث بنات، فصر علیہن و اطعمہن و سقاهن، و کساهن من جدته کن لہ حجابا من النار یوم القیامۃ۔
- ☆ ابن ماجہ، کتاب الادب، باب بر الوالد والاحسان الی البنات۔
- (۱۲۶) الادب المفرد للبخاری باب من عال جاریتین او واحدة۔ ابن ماجہ نے کتاب الادب، باب بر الوالد والاحسان الی البنات کے تحت ابن عباس سے مندرجہ ذیل الفاظ نقل کیے ہیں۔ قال: قال رسول اللہ ﷺ ما من رجل تدرك لہ ابنتان فیحسن الیہما، ما صحبتاه او صحبہما، الا ادخلتاه الجنة۔ ☆ ابن ماجہ کی سند میں ابو سعید جس کا نام شرحبیل ہے پر کلام کیا گیا ہے۔ مگر حاکم نے اسے مستدرک میں بیان کر کے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔
- (۱۲۷) الادب المفرد للبخاری باب فضل من عال ابنۃ المردودۃ۔ ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۷۵ سراقۃ بن مالک بن جعشم ☆ ابن ماجہ کتاب الادب، باب بر الوالد والاحسان الی البنات۔ ابن ماجہ میں الا ادلکم علی افضل الصدقة؟ منقول ہے۔
- (۱۲۸) ترمذی ج ۲، ابواب الاستیذان والادب باب فی کراہیۃ اشارۃ الید فی الاسلام۔ هذا حدیث اسنادہ ضعیف و روی ابن المبارک هذا الحدیث عن ابی لہیعۃ فلم یرفع۔

لباس کے احکام

اسلام میں کوئی لباس مقرر نہیں ہے، بلکہ چند قواعد ہیں جن کی پابندی کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہیں:

(۱) لباس ساتر ہونا چاہیے۔ یعنی مردوں اور عورتوں کے لیے ستر کے جو حدود مقرر ہیں، ان کے لحاظ سے وہ پوری طرح ساتر ہو۔

(۲) مرد ریشم نہ پہنیں اور عورتیں ایسا چست یا باریک لباس نہ پہنیں جس سے جسم اور اس کی ساخت نمایاں ہو۔

(۳) لباس میں تکبر نہ ہو۔ اسی بنا پر ٹخنوں سے نیچے لڑکا ہوا لباس ممنوع ہے۔

(۴) لباس میں تشبہ بالکفار نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا لباس نہ پہنے جس سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ ان کافروں میں سے ہے جن کے طرز کا لباس وہ پہنے ہوئے ہے۔ مسلمان جس ملک کا رہنے والا ہو اس کو وہ لباس پہننا چاہیے جو اس ملک کے مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہو، جس میں کسی شخص کو ملبوس دیکھ کر لوگ پہچان لیتے ہوں کہ یہ مسلمان ہے۔ (مکاتیب اول، خط: ۱۵۲)

انسان کے لیے لباس کا صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر و ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنا نہ پن اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ نشان بن جاتی ہے۔ لباس کے معاملے میں اس خیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا ہے۔ جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سر پرست بنادیئے جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ (تفہیم القرآن ج ۲، الاعراف حاشیہ: ۱۶)

اسلام میں تشبہ کی ممانعت

۱۰۵۔ ”نبی ﷺ نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو مرد کا سالباس پہنے اور اس مرد پر جو عورت کا سالباس پہنے۔“

(المستدرک ج ۳)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ يَزِيدَ اللَّحْمِيُّ بِتَيْسٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ. (۱)

۱۰۶- ”دوسری حدیث میں ہے کہ آپؐ نے ملعون قرار دیا ان مردوں کو جو عورتوں کے مشابہ بنیں اور ان عورتوں کو جو مردوں کے مشابہ بنیں۔“ (بخاری، کتاب اللباس)

تخریج: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابِعَهُ عَمْرُو. قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. (۲)

تشریح: یہ اس لیے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو نفسیاتی کشش اللہ نے رکھی ہے، یہ تشبہ اس کو دبا تا گھٹاتا ہے، اور اسلام اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح قوموں کے لباس و تمدن اور شعائر کو بھی مٹانا اور انہیں خلط ملط کرنا، اجتماعی مفاد و مصالح کے خلاف ہے۔ لہذا اسلام اس کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ قومی امتیاز کو جب فطری حدود سے بڑھا کر قوم پرستی بنایا جائے گا تو اسلام اس کے خلاف جہاد کرے گا، کیوں کہ اس مادے سے جاہلانہ حمیت، ظالمانہ تعصب، اور قیصریت کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کی دشمنی قوم پرستی سے ہے نہ کہ قومیت سے۔ قوم پرستی کے برعکس وہ قومیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اسے مٹانے کا بھی وہ ویسا ہی مخالف ہے جیسا کہ اس کو حد سے بڑھانے کا مخالف ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو متوسط اور متوازن رویہ اسلام نے اختیار کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

۱۰۷- ایک صحابیؓ نے پوچھا کہ عصیت کیا چیز ہے؟ کیا آدمی کا اپنی قوم سے محبت کرنا عصیت ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”نہیں عصیت یہ ہے کہ آدمی ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دے۔“ (ابن ماجہ)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمَدِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا: فَسِيلَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِنَ الْعَصِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (۳)

۱۰۸- فرمایا: ”جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ اسی کی قوم میں شمار ہوگا۔“ (ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ، ثنا

حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (۴)

(الف) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آذر بایجان کے گورنر عتبہ بن فرقد کو لکھا کہ ”خبردار! اہل شرک (یعنی باشندگان آذر بایجان) کے لباس اختیار نہ کرنا۔ (کتاب اللباس والنسبہ)

(ب) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو عام احکام دیئے تھے کہ غیر مسلم باشندوں کو اہل عرب کے لباس اور وضع و ہیئت اختیار کرنے سے روکیں۔ حتیٰ کہ بعض علاقوں کے باشندوں سے صلح کرتے وقت باقاعدہ معاہدہ میں ایک مستقل دفعہ اس مضمون کی داخل کر دی گئی تھی کہ تم ہمارے جیسے لباس نہ پہننا۔

(کتاب الخراج، فصل اہل ذمہ کی پوشاک، امام ابو یوسف)

(ج) جو اہل عرب فوجی یا ملکی خدمات کے سلسلے میں عراق و ایران وغیرہ ممالک میں مامور تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار یہ تاکید کرتے تھے کہ اپنی زبان اور لہجہ کی حفاظت کریں۔ اور عجمی بولیاں نہ بولنے لگیں۔

(یہی)

تشریح: ان روایات سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام جس بین الاقوامیت کا علم بردار ہے اس کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ قوموں کی امتیازی خصوصیات کو مٹا کر انہیں خلط ملط کر دیا جائے، بلکہ وہ قوموں کو ان کی قومیت اور خصوصیات کے ساتھ برقرار رکھ کر ان کے درمیان تہذیب و اخلاق اور عقائد و افکار کا ایک ایسا رشتہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے بین الاقوامی کشیدگیاں، رکاوٹیں، ظلم اور تعصبات دور ہو جائیں اور ان کے درمیان تعاون و برادری کے تعلقات قائم ہوں۔

تشبہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی بنا پر اسلام اس کا سخت مخالف ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم کے لوگ اپنی قومی خصوصیات کو صرف اسی وقت چھوڑتے ہیں جب ان کے اندر کوئی نفسی کم زوری اور اخلاقی ڈھیل پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص دوسروں کا اثر قبول کر کے اپنا رنگ چھوڑ دے اور ان کے رنگ میں رنگ جائے۔ لامحالہ اس کے اندر تلون، چھچھور پن، سرعت انفعال اور خفیف الحرکتی کا مرض ضرور ہوگا۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے گی، تو یہ مرض ترقی کرے گا۔ اگر بکثرت لوگوں میں یہ پھیل گیا تو ساری قوم نفسیاتی ضعف میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس کے اخلاق میں کوئی پختگی باقی نہ رہے گی۔ اس کے ذہن کی چولیں اتنی ڈھیلی ہو جائیں گی کہ ان پر اخلاق اور خصائص کی مستحکم بنیادیں قائم ہی نہ ہو سکیں گی۔ لہذا اسلام کسی قوم کو بھی یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ اپنے اندر اس نفسی بیماری کو پرورش کرے۔ مسلمانوں ہی کو نہیں، بلکہ جہاں اس کا بس چلتا ہے، وہ غیر مسلموں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں کہ وہ کسی انسان سے بھی اخلاقی کم زوری دیکھنا نہیں چاہتا۔

خصوصیت کے ساتھ مفتوح و مغلوب لوگوں میں یہ مرض زیادہ پھیلتا ہے ان کے اندر محض اخلاقی ضعف ہی نہیں ہوتا بلکہ درحقیقت وہ اپنی نگاہوں میں آپ ذلیل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خود حقیر سمجھتے ہیں، اور اپنے حکمرانوں کی نقل اتار کر عزت اور فخر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ عزت، شرافت، بزرگی، غرض جس چیز کا بھی وہ تصور کرتے ہیں اس کا مثالی نمونہ

انہیں اپنے آقاؤں کی صورت ہی میں نظر آتا ہے۔ غلامی ان کے جوہر آدمیت کو اس طرح کھاجاتی ہے کہ وہ علانیہ اپنی ذلت اور پستی کا مجسم اشتہار بننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں شرم محسوس کرنے کے بجائے فخر محسوس کرتے ہیں^(۱) اسلام جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جانے آیا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو جائز نہیں رکھتا، کہ کوئی انسانی گروہ ذلت نفس کے اس اسفل السافلین میں گر جائے، جس سے نیچے پستی کا کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں عجمی قومیں اسلامی حکومت کے زیر نگین آئیں تو آپؐ نے ان کو سختی کے ساتھ اہل عرب کی نقالی سے روکا۔ اسلامی جہاد کا مقصد ہی باطل ہو جاتا اگر ان قوموں میں غلامانہ خصائل پیدا ہونے دیئے جاتے۔ رسول اللہ ﷺ نے عربوں کو اسلام کا پرچم اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ قوموں کے آقا بنیں اور قومیں ان کے ماتحت غلامی کی مشق بہم پہنچائیں۔

ان وجوہ سے اسلام اس بات کا مخالف ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا ہو بہو چربہ بننے کی کوشش کرے اور اس کے لباس و طرز معاشرت کی نقالی کرنے لگے۔ رہا تہذیب و تمدن کا وہ لین دین جو ایک دوسرے سے میل جول رکھنے والی قوموں میں فطری طور پر واقع ہوتا ہے، تو اسلام اس کو نہ صرف جائز رکھتا ہے بلکہ فروغ دینا چاہتا ہے۔ وہ قوموں کے درمیان تعصبات کی ایسی دیواریں کھڑی کرنا نہیں چاہتا کہ اپنے تمدن میں ایک دوسرے کی کوئی چیز سرے سے لیس ہی نہیں۔

۱۰۹- رسول اللہ ﷺ نے شامی جبہ پہنا ہے جو یہودیوں کے لباس کا جز تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔ **فَتَوَضَّأَ وَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ**۔ آپ ﷺ نے تنگ آستینوں والا رومی جبہ بھی پہنا ہے جسے رومن کیتھولک پہنتے تھے۔ نوشیروانی قبائلی آپ کے استعمال میں رہی ہے جسے حدیث میں **جُبَّةٌ طَيَالِسَةُ كَسَرُوا نِيَّةً** کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الصُّحَيْ قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ۔ (الحدیث۔ ۵)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر واپس ہوئے تو میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ ﷺ نے وضو فرمایا۔ اس وقت آپ جناب شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ الحدیث

(۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَ كَانَ خَالَ وَلَدٍ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلْتَنِي أَسْمَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَعْنِي أَنْكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثًا: الْعَلَمَ فِي الثُّوبِ، وَ مِثْرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَ صَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ،

(۱) ہمارے اس بیان کی صداقت میں اگر کسی صاحب کو شک ہو تو وہ ہندستان ہی میں انگریزوں اور ہندوستانیوں کے فرق کو دیکھ لیں۔ مٹھی بھر انگریز متفرق و پرانگندہ، ڈھائی سو برس سے کروڑوں ہندوستانیوں کے درمیان رہتے ہیں مگر ایک انگریز بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، جس نے ہندوستانی لباس اختیار کر لیا ہو، بخلاف اس کے ان ہندوستانیوں کا شمار کرنا بھی اب مشکل ہے جو سر سے پاؤں تک انگریز نمائے پھرتے ہیں اور لباس ہی میں نہیں، بلکہ اپنی بول چال، انداز و اطوار، حرکات و سکنات، ہر چیز میں انگریز کا پورا چہرہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر اس کی کیا توجیہ کی جائے گی؟

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِثْرَةُ الْأَرْجَوَانِ، فَهَذِهِ مِثْرَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَإِذَا هِيَ أَرْجَوَانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ، فَخَبَرْتُهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْرَجْتُ إِلَى جُبَّةٍ طَيَالِسَةً كَسَرَوَانِيَّةً لَهَا لِنِنَةٍ دِيبَاجٍ وَفَرَجِيهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالْدِّبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ، قَبِضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَحَنُّ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى لِنَسْتَشْفِي بِهَا. (۶)

ترجمہ: عبد اللہ سے مروی ہے جو اسماء بنت ابی بکر کا مولیٰ اور عطاء کے لڑکے کا ماموں تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے اسماء نے عبد اللہ بن عمرؓ کی خدمت میں بھیجا اور پیغام دیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم تین چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو۔ ایک وہ کپڑا جس میں ریشمی نقش ہوں اور دوسرے ار جوان کے زین پوش کو اور تیسرے رجب کے سارے ماہ کے روزے رکھنے کو۔ اس کے جواب میں عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا۔ رجب کے ماہ سارے روزے رکھنے کو حرام کون قرار دے گا جو خود ہمیشہ روزے رکھے گا۔ (ابن عمر صوم الدھر کو مکروہ نہیں سمجھتے۔ بجز عیدین اور ایام تشریق) کپڑے کے ریشمی نقوش تو اس کے متعلق میں نے حضرت عمرؓ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا ریشم وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ نقشی کپڑا بھی اس میں شامل نہ ہو اور رہا ار جوانی زین پوش تو خود عبد اللہ کا زین پوش ار جوانی ہے میں نے جا کر سب کچھ حضرت اسماء سے بیان کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ جبہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے وہ جبہ نکالا جو کالی چادروں کا تھا، جسے کسروانی کہتے تھے، جس کا گریبان دیا کا تھا اور اس کے دامنوں پر سنخاف تھے دیباج کے۔ حضرت اسماء نے بتایا کہ یہ پہلے حضرت عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات تک انہی کے پاس رہا۔ وفات کے بعد یہ جبہ میں نے حاصل کر لیا۔ نبی ﷺ اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم اسے دھو کر بیماروں کو پانی پلاتے ہیں شفا کے لیے۔

تشریح: حضرت عمرؓ نے برنس پہنی ہے جو ایک قسم کی اونچی ٹوپی ہوتی تھی اور عیسائی درویشوں کے لباس کا جز تھی۔ اس قسم کی متفرق چیزوں کا استعمال تشبہ سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تشبہ یہ ہے کہ آدمی کی پوری وضع قطع کسی دوسری قوم کے مانند ہو اور اس کو دیکھ کر یہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ بخلاف اس کے جسے ہم ”لین دین“ کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کی کوئی اچھی یا مناسب حال چیز لے کر اسے اپنی وضع قطع کا جز بنالے، اور اس جز کے شامل ہونے پر بھی اس کی قومی وضع بحیثیت مجموعی قائم رہے۔

۱۱۰- خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى.

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. (۷)

(۲) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَوْفُوا اللَّحْيَ. (۸)

(۳) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحَرْقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: جُزُوا الشَّوَارِبَ وَارْخُوا اللَّحْيَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ. (۹)

تشریح: نبی کریم ﷺ نے بار بار تشبیہ کی ممانعت فرمائی ہے۔ خالفوا اليهود والنصارى۔ خالفوا المجوس۔ یہ الفاظ متعدد احادیث میں ہم کو ملتے ہیں جن سے حضور ﷺ کا صاف منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان، مسلمان کو دیکھ کر پہچان سکے اور اس کے ساتھ مسلمان کا معاملہ کر سکے۔ آپ نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ جو مسلمان غیر مسلموں میں مخلوط ہو کر رہے گا میں اس سے بری الذمہ ہوں، یعنی اگر کسی جنگ میں مسلمان اسے دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیں تو اپنے خون کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ من تشبه بقوم فهو منهم کا منشا بھی یہی تھا کہ جو شخص کسی قوم کے مشابہ بن کر رہے گا وہ لامحالہ اسی طرح کا فرد سمجھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو اس قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ (تہمیت حصہ دوم، لباس کا مسئلہ)

۱۱۱- مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

”جو شخص غرور کے ساتھ اپنا کپڑا زمین پر لٹکا تا ہوا چلے گا خدا قیامت کے روز اس کی صورت دیکھنا ہرگز پسند نہ کرے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَحَدًا شَقِيٍّ إِرَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ. (۱۰)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنا ازار زمین پر تکبر و غرور سے گھسیٹ کر چلے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی صورت دیکھنا ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تہمت کا ایک پہلو لٹکا ہوتا ہے۔ باوجود میرے حفاظت کرنے کے۔ نبی ﷺ نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو جو غرور و تکبر سے ایسا کرتے ہیں۔

تشریح: اس کی ایک نمایاں مثال وہ مخصوص لباس ہیں جو بادشاہ، پوپ اور پادری، ہائی کورٹوں کے جج اور اسی طرح کے بعض اونچے اہل مناصب خاص خاص رسموں کے موقع پر پہنتے ہیں اور جو شادی کے موقع پر دلہنوں کو بھی پہنائے جاتے ہیں۔

یہ لباس اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پیچھے کئی آدمی اس کو تھامے ہوئے چلتے ہیں۔ یہی وہ لباس تکبر ہے جس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

(ایسا لباس) پہن کر ایک انسان دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتاتا ہے، اسلام کی نظر میں لعنت کے قابل ہیں۔ وہ فخر و ریا کے لباس جنہیں پہن کر ایک طبقے کے لوگ عام انسانوں پر اپنی شان اور ترفع کا رعب جماتے ہیں، یا اپنی خوشحالی کی نمائش کرتے ہیں، اسلام کے نزدیک حرام ہے۔ (تہذیبات حصہ دوم، لباس کا مسئلہ)

۱۱۲- فَرُقٌ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ۔

”ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيعَةَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ رُكَانَةَ: وَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: فَرُقٌ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ۔ (۱۱)

تشریح: آل حضرت ﷺ نے مسلمانوں کو مشرکین عرب سے ممتاز کرنے کے لیے یہ علامت تجویز فرمادی تھی کہ مسلمان ٹوپی پر عمامہ باندھیں۔ عام عرب یا تو صرف عمامہ باندھتے تھے۔ یا صرف ٹوپی پہنتے تھے۔ اس وجہ سے ٹوپی پر عمامہ باندھنا مسلمانوں کے لیے وجہ امتیاز بن گیا، اور اتنے امتیاز کو اس غرض کے لیے کافی سمجھا گیا کہ اس نئی تحریک کے پیرو اپنے ملک کے عام باشندوں سے الگ پہنچانے جا سکیں۔ بعد میں جب تمام عرب مسلمان ہو گیا تو اس ملامت کی حاجت باقی نہ رہی۔ کیوں کہ اب عربی لباس ہی اسلامی لباس بن گیا تھا اور اس لباس کو پہننے والا کوئی شخص کافر و مشرک نہ رہا کہ اسے مسلمانوں سے میز کرنے کے لیے کسی امتیازی نشان کی حاجت ہوتی۔

بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے دائمی قانون ہے چنانچہ اب بھی بعض لوگ اس فعل کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ محض بے سمجھے حدیث پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ دراصل مسنون صرف یہ ہے کہ جب مسلمان کسی ایسی قوم میں ہو جس کے اکثر افراد غیر مسلم ہوں تو وہ اپنے لباس میں ان سے الگ کوئی امتیازی نشان پیدا کر لے۔

(تہذیبات حصہ دوم، لباس کا مسئلہ)

سر کے بالوں کا جواز و عدم جواز

سر کے بالوں کے متعلق شریعت کا حکم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حدیث میں ”قزع“ کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ قزع کچھ بال مونڈنے اور کچھ رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہی چیز ممنوع بالذات ہے۔ اور اسی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ باقی رہی دوسری صفیں تو ان میں سے کسی کے عدم جواز کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ سب جائز ہیں، خواہ کوئی سارا سر مونڈ دے، سارے سر کے بال کتر وائے، یا کچھ کتر وائے اور کچھ رکھے، یا نصف کان تک رکھے، یا کان کی لوتک رکھے، یا اس سے بھی نیچے تک۔ یہ سب اس لیے جائز ہیں کہ اصولاً جو کچھ ممنوع نہیں ہے وہ مباح ہے۔

بعض لوگ کچھ کترنے اور کچھ رکھنے کو بھی قزع کی تعریف میں لاتے ہیں، مگر یہ نہ اس لفظ کا صریح مدلول ہے اور نہ شارع نے بعینہ اس چیز کو منع کیا تھا۔ اصل ممنوع کچھ مونڈنا اور کچھ رکھنا ہے، نہ کہ کچھ کتر وانا اور کچھ رکھنا۔ اگر ایک شخص ایک کو دوسرے پر قیاس کر کے ممنوع سمجھے، تو اپنے قیاس پر اسے خود ہی عمل کرنا چاہیے یا پھر اس شخص کو جو اس کے قیاس کی صحت کا قائل ہو۔ دوسرے کسی شخص کو جو اس قیاس سے متفق نہ ہو، وہ مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کا قیاس تسلیم کرے، اور نہ اس بنا پر گنہگار ٹھہرا سکتا ہے کہ اس نے حکم رسول کی اس معنی میں پیروی کیوں نہ کی جو میں نے اپنے قیاس و استنباط سے بیان کیے تھے۔

بعض لوگ اس نوعیت کے بالوں کو تشبہ کی تعریف میں لاتے ہیں۔ مگر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ تشبہ جس سے شارع نے منع فرمایا ہے، صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ ایک شخص بحیثیت مجموعی اپنی وضع قطع کافروں کے مانند بنانے، غیر مسلموں کے فیشن، لباس، اوضاع میں سے بعض اجزاء کو لے لینا تشبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ ورنہ آخر اس بات کی کیا توجیہ کی جائے گی کہ نبی ﷺ نے خود رومی جب پہنا ہے۔ کسروانی قبا پہنی ہے۔ شلوار کو پسند کر کے خریدا ہے جو ایران سے عرب میں نئی نئی پہنچی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برنس پہنی ہے جو مسیحی درویش پہنا کرتے تھے۔ لہذا جزوی تشبہ کی بنا پر کسی کو گنہگار ٹھہرانا یا فاسق قرار دینا زیادتی ہے۔ البتہ اگر بالوں کی یہ وضع اسی طرز پر ممنوع ہوتی جس طرح بڑی بڑی مونچھوں کو مجوس کی وضع کہہ کر منع کر دیا گیا تھا، تو البتہ اس طرح کے کتروانے کو گناہ قرار دیا جاسکتا تھا۔

یہاں میں یہ تصریح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اصولاً اس بات کا قائل ہوں، اور اس اصول پر مجھے شدت کے ساتھ اصرار ہے کہ آدمی صرف حکم منصوص کی خلاف ورزی سے ہی گنہگار قرار پاسکتا ہے۔ قیاس و استنباط سے نکالے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کسی کو گنہگار نہیں بناتی، بجز اس شخص کے جو اس قیاس و استنباط کا قائل ہو۔ اسی طرح مجھے اس بات پر بھی اصرار ہے کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ اور رسولؐ نے بالفاظ صریح حرام کہا ہو، یا جس سے صاف الفاظ میں منع کیا ہو، یا جس میں بتلایا ہونے والے کوسر کی وعید بتائی ہو، یا نصوص کے اشارات و اقتضاءات سے جن کی حرمت مستنبط ہونے پر اجماع ہو۔ رہیں وہ چیزیں جو قیاس و اجتہاد سے حرام ٹھہرائی گئی ہوں اور جن میں دلائل شرعیہ کی بنا پر دو یا دو سے زیادہ اقوال کی گنجائش ہو، تو وہ مطلقاً حرام نہیں ہیں، بلکہ صرف اس شخص کے لیے حرام ہیں جو اس قیاس و اجتہاد کو صحیح تسلیم کرے۔ میرے نزدیک اس حقیقت سے اغماض برتنا ان اہم اسباب میں سے ایک ہے جن کی بنا پر امت کے مختلف گروہوں نے ایک دوسرے کی تفصیل و تفسیق کی ہے۔

(رسائل و مسائل حصہ دوم، ہر کے بالوں کا جواز و عدم جواز)

قزع اور تشبہ بالکفار

۱۱۳۔ سر کے بالوں کے متعلق نص صریح میں جس چیز کی ممانعت وارد ہوئی ہے وہ قزع ہے۔ قزع کی جو تعریف ائمہ حدیث و فقہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے۔

يَحْلِقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيَتْرُكُ بَعْضًا.

(عن نافع مولى ابن عمر۔ صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة)

”یہ کہ بچے کے سر کا کچھ حصہ مونڈا جائے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے۔“

إِذَا حُلِقَ الصَّبِيُّ وَ تَرَكَ هَهُنَا شَعْرٌ وَ هَهُنَا وَ أَشَارَ إِلَى نَاصِيَّتِهِ وَ جَانِبِي رَأْسِهِ... وَ لَكِنَّ الْقَرْعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَّتِهِ شَعْرٌ وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَ كَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَ هَذَا.

(عمر بن نافع۔ صحیح بخاری)

”جب کہ بچے کا سر اس طرح مونڈا جائے کہ صرف پیشانی پر اور سر کے دونوں جانب بال چھوڑ دیئے جائیں۔ (پھر دوبارہ پوچھنے پر مزید تشریح کی کہ)۔ مگر قزع یہ ہے کہ پیشانی کے بال چھوڑ کر باقی سارا سر مونڈ دیا جائے اور اسی طرح یہ کہ سر کے ان حصوں کو چھوڑ کر باقی سر مونڈ ڈالا جائے۔“

تخریج: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَرْعِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ: وَمَا الْقَرْعُ؟ فَأَشَارَ إِلَيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا حُلِقَ الصَّبِيُّ تَرَكَ هَهُنَا شَعْرٌ وَ هَهُنَا وَ أَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَّتِهِ وَ جَانِبِي رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَ عَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَ لَكِنَّ الْقَرْعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَّتِهِ شَعْرٌ وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَ كَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَ هَذَا. (۱۲)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ عبید اللہ کا بیان ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ قزع کیا ہے؟ عبیدہ اللہ نے اشارہ سے ہمیں بتایا کہ جب بچہ کے سر کے بال اس طرح مونڈے جائیں کہ ادھر ادھر بال چھوڑ دیئے جائیں۔ اور اپنی پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی جانب اشارہ کیا۔ عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ لڑکی اور لڑکے کا کیا حکم ہے۔ جواب دیا کہ مجھے ان کے متعلق کچھ علم نہیں۔ صرف صبی (بچہ) کا ذکر کیا۔ عبید اللہ کا بیان ہے کہ میں نے دوبارہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا لڑکے کے پیشانی اور گدی کے بال مونڈنے میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں۔ لیکن قزع یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیئے جائیں۔ ان بالوں کے علاوہ سر پر اور کوئی بال نہ ہوں۔ اسی طرح آدھا سر منڈوانا اور آدھا رکھنا جائز نہیں ہے۔

۱۱۴- ابوداؤد کی روایت میں یہ تشریح خود نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے مستنبط ہوتی ہے۔ اس میں ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا ہوا تھا اور کچھ حصے پر بال چھوڑ دیئے گئے تھے۔ حضور ﷺ نے اس فعل سے منع کیا اور فرمایا۔

إِحْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اْتَرُكُوهُ كُلَّهُ.

”یا تو پورا مونڈ دو یا پورے سر کے بال چھوڑ دو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ، وَ تَرَكَ بَعْضُهُ، فَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرَكُوهُ كُلَّهُ. (۱۳)

۱۱۵- مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ-

”جس کو تہ بند نہ ملے، وہ شلوار پہن لے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ۔ الخ (۱۴)

تشریح: اس سے یہ بات متعین ہوگئی کہ شریعت میں جو چیز بعینہ ممنوع ہے وہ کچھ مونڈنا اور کچھ رکھنا اور ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق ان بالوں پر نہیں ہوتا جو آج کل انگریزی بالوں کے نام سے مشہور ہیں^(۱)

اب رہ گیا دوسرا امر کہ شارع کی کسی اصولی ہدایت کے تحت ان بالوں کو ناجائز قرار دیا جائے، تو وہ اصولی ہدایت صرف یہی تشبہ والی ہدایت ہو سکتی ہے۔ جس کے اس معاملہ پر منطبق ہونے کا دعویٰ کرنا ممکن ہے۔ لیکن اس معاملہ میں تحقیق طلب امر یہ ہے کہ تشبہ سے مراد کیا ہے؟ آیا تشبہ مجموعی وضع و ہیئت کے ہی معاملہ میں ہوتا ہے یا جزئی طور پر بھی ہو سکتا ہے؟ اس سوال کی تحقیق میں جب ہم حدیث پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ جزئی طور پر غیر مسلموں کی کوئی چیز لے کر اپنی وضع و معاشرت میں شامل کر لینے کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر شلوار ایران کی چیز تھی جو عرب پہنچ کر سراویل کے نام سے موسوم ہوئی اور نبی ﷺ نے اس کے استعمال کو نہ صرف جائز رکھا بلکہ خود بھی استعمال فرمایا۔ چنانچہ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کو تہ بند نہ ملے، وہ شلوار پہن لے۔

اور معتبر روایات سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے شلوار خود بھی خریدی تھی اور آپ کے زمانے میں آپ کی اجازت سے مسلمان بھی اس کو پہنتے تھے^(۲)

اسی طرح برنس کے استعمال کو آپ نے نہ صرف جائز رکھا تھا بلکہ ایک صحابی کو خود تحفہ بھی دی تھی، اور قرن اول کے قراء میں اس کا استعمال عام تھا، حالاں کہ یہ عیسائی راہبوں کی ٹوپی تھی۔ اسی بنا پر سلف میں سے بعض حضرات نے اس کے استعمال کو مکروہ بھی سمجھا تھا۔ لیکن امام مالکؒ نے ان کے اس خیال کی صاف صاف تردید فرمائی^(۳)

اسی طرح حضور ﷺ نے مختلف اوقات میں ایسے جے بھی استعمال فرمائے ہیں جو غیر مسلم قوموں سے درآمد ہوئے

(۱) سر کے بالوں کے متعلق صرف یہ ہدایت ہے کہ کچھ مونڈنا اور کچھ رکھنا ممنوع ہے۔ موجودہ زمانے میں جس قسم کے بالوں کو پنجاب میں ”بودے“ کہتے ہیں اور جنہیں یو۔ پی میں انگریزی بال کہا جاتا ہے، ان کے ناجائز ہونے کی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی۔ لیکن ایک غیر مسلم قوم کی ایجاد کردہ وضع کو سر چڑھانے میں کراہت کا پہلو ضرور ہے اور اسی لیے میں نے اس وضع کو بدل دیا ہے۔ (رسائل ومسائل حصہ اول): لباس اور چہرے کی شرعی وضع

(۲) فتح الباری، کتاب اللباس، باب السراویل و زاد المعاد و فصل فی ذکرہ سراویلہ و نعلہ وغیر ذلک۔

(۳) فتح الباری۔ کتاب اللباس، باب البرانس۔

تھے۔ چنانچہ معتبر احادیث سے آپ کا جبہ شامیہ، جبہ رومیہ، اور جبہ کسروانیہ پہننا ثابت ہوتا ہے۔ حالاں کہ جب شامیہ یہودیوں کے لباس کا جزو تھا، جبہ رومیہ رومن کیتھولک عیسائیوں کا لباس تھا، اور جبہ کسروانیہ ایرانی فیشن کی چیز تھی۔ ان تمام روایات سے یہ بات ناقابل انکار طور پر ثابت ہوتی ہے کہ غیر مسلم قوموں کے تمدن، معاشرت، اور وضع و ہیئت میں سے متفرق اجزائے کر (بشرطے کہ ان میں سے کوئی چیز بذات خود حرام نہ ہو) اپنی معاشرت میں داخل کر لینا تشبہ نہیں ہے۔ بلکہ تشبہ کا اطلاق صرف اس چیز پر ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو بحیثیت مجموعی کسی غیر مسلم قوم کی وضع و ہیئت میں ڈھال لے، حتیٰ کہ اسے دیکھ کر ایک ناواقف آدمی یہ سمجھ سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی مجموعی وضع مسلمانوں کی سی معروف وضع رکھتا ہو اور اس میں صرف انگریزی بال اس کے سر پر ہوں تو اسے تشبہ کا الزام نہیں دیا جاسکتا۔

بلاشبہ میرے اپنے مذاق پر بھی اب یہ بال گراں ہیں اور اسی لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حد و حلال و حرام اور چیز ہیں، اور وہ مذاق اور چیز ہے جو اسلامی ذہنیت کی نشوونما سے ابھرتا ہے، ان دونوں چیزوں کو خلط ملط نہیں کیا جاسکتا۔ ہم ایک اسلامی نظام میں جس چیز کو ضابطہ کے طور پر حکماً نافذ کر سکتے ہیں وہ صرف حد و حلال و حرام ہیں۔

رہا وہ مذاق جو اسلامی ذہنیت کے ارتقا سے ہم میں پیدا ہوتا ہے، تو اول تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام اہل ایمان میں متفق علیہ ہو۔ دوسرے اگر وہ متفق علیہ بھی ہو تب بھی ہمیں اس کو ”شریعت“ قرار دینے کا حق نہیں ہے، شریعت تو صرف ان احکام کا نام ہے جو کتاب و سنت میں منصوص ہوں۔ منصوصات سے ماوراء جو اجتہادی یا ذوقی امور ہوں ان کو رائج کرنے کے لیے استدلال، تعلیم، تربیت وغیرہ کے ذرائع استعمال کیے جاسکتے ہیں مگر ان کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔

(رسائل و مسائل سوم، قزع اور نقبہ بالکفار)

داڑھی

لباس کے متعلق اسلام نے جس پالیسی کا تعین کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی وضع میں رہیں جس میں آپ کو دیکھ کر ہر شخص معلوم کر سکے کہ آپ مسلمان ہیں۔ بحیثیت مجموعی آپ کی وضع قطع کفار سے مشابہ نہ ہونی چاہیے۔

لباس اور چہرے کی وضع اور ایسے ہی دوسرے ظواہر کے متعلق نبی ﷺ نے جتنی ہدایات دی ہیں وہ مدینہ طیبہ کے آخری پانچ چھ برسوں کی ہیں۔ اس سے پہلے پندرہ سولہ سال تک آپ اپنے متبعین میں تقویٰ اور احسان کی وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے جن کا مفصل نقشہ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بیان ہوا ہے۔ اس ترتیب پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جس کو تزکیہ نفوس کی خدمت پر مقرر فرمایا تھا، اس نے بھی پہلے اپنی پوری توجہ جس خام کو کندن بنانے میں صرف کی تھی۔ پھر جب کندن بنالیا تب اس پر اشرفی کا نقش مرسم کیا۔

لیکن اس تقدیم و تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے احکام شرعی کی تعمیل سے جی چرانے کا بہانہ بنالیا جائے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی متقیانہ وضع بنانے سے پرہیز کیا جائے جس کی تہہ میں واقعی تقویٰ اور خدا ترسی موجود نہ ہو اور جس کے اندر اسلامی اخلاق کی روح مفقود ہو۔

(رسائل و مسائل حصہ اول، لباس اور چہرے...)

داڑھی رکھنا نہ صرف یہ کہ فعلی سنت ہے بلکہ نبی ﷺ نے اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے اور مونڈنے سے منع کیا ہے۔ اس

لیے یہ سمجھنا کہ داڑھی رکھنا صرف علماء اور مولانا حضرات کا کام ہے اور عام مسلمان مختار ہیں کہ چاہیں رکھیں یا نہ رکھیں، بالکل غیر اسلامی اور غلط طرز فکر ہے۔ خصوصاً اگر آدمی داڑھی مونڈنے کو پسند اور رکھنے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر اسلامی ذوق کے بجائے کافرانہ ذوق پرورش پا رہا ہے۔

یہ بڑی عجیب اور افسوس ناک بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ان کے ہادی و رہبر ﷺ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سکھوں کو بھی ان کے پیشوائے اس کا حکم دیا تھا۔ ہمارے ملک میں انگریزی حکومت کے تحت دونوں رہے اور مغربی تعلیم دونوں نے پائی۔ لیکن سکھوں نے اپنے پیشوا کے حکم کی وہ بے احترامی نہیں کی جو مسلمانوں نے کی۔ درحقیقت یہ ایک بدترین حالت ہے جس پر مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، کجا کہ وہ بلا تکلف ان خیالات کا اظہار کریں کہ داڑھی کے بغیر چہرے بارونق ہوتے ہیں اور داڑھی رکھنے سے بے رونق ہو جاتے ہیں۔ آج فرنگیت زدہ مسلمان محض داڑھی مونڈنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ داڑھی کو برا سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے رکھنے والوں کی تذلیل و تضحیک کرتے ہیں۔ درس گاہوں میں ہر ممکن طریقے سے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں انہوں نے بجائے خود داڑھی کو نااہلی کا سرٹیفکیٹ قرار دے رکھا ہے اور بعض ملازمتوں میں تو اس کے رکھنے پر پابندیاں تک عائد ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ داڑھی رکھنے سے آدمی چست اور جامہ زیب (Smart) نہیں رہتا۔ یہ سب کچھ ایک مسلم سوسائٹی اور مسلم ریاست میں ہو رہا ہے۔ لیکن سکھوں نے انگریزی حکومت کے زمانے میں اپنا یہ حق تسلیم کر کے چھوڑا کہ وہ داڑھی رکھ کر ہر شعبہ حیات میں داخل ہو سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے مناصب تک پہنچ سکتے ہیں۔ فوج، ایئر فورس اور سول کے کسی شعبے میں وہ نہیں پہنچتے۔ اور کون سا بڑے سے بڑا عہدہ رہ گیا جو محض داڑھی رکھنے کی وجہ سے ان کو نہ ملا ہو۔ کس میں یہ جرأت تھی کہ ان کو نااہل قرار دے سکے کہ داڑھی منڈواؤ پھر تمہیں فلاں منصب پر ترقی مل سکے گی۔ آج ہمارے کالے صاحب لوگوں میں سے نہ معلوم کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے انگریزی دور میں کسی نہ کسی سکھ افسر کی ماتحتی کی ہوگی اور کبھی ان کو اس بات پر شرم نہ آئی کہ وہ ایک داڑھی والے کی ماتحتی کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص کبھی یہ ہمت نہ کر سکا کہ سکھوں کی داڑھی کا مذاق اڑانا تو درکنار، اس پر اعتراض تک کر سکے۔ یہ سب کچھ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت تھا کہ سکھ مسلمانوں سے زیادہ کیریئر رکھتے ہیں۔ ان سے زیادہ اپنے شعائر کا احترام کرتے ہیں، ان سے زیادہ اپنے پیشوائے دین کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان سے کم ذہنی غلامی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ کیا اس صریح علامت کم تری پر مسلمانوں کو کبھی شرم نہ آئے گی؟۔ (رسائل و مسائل حصہ چہارم، داڑھی پر مسلمانوں کے...)

میرا مشورہ نہ صرف آپ کو، بلکہ ان تمام نوجوانوں کو جن کے اندر دینی غیرت و حمیت موجود ہے، یہ ہے کہ وہ ان حالات میں پست ہمت نہ ہوں اور کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ ان کو چاہیے کہ ہر مقابلے کے امتحان میں شریک ہو کر اپنی قابلیت و اہلیت ثابت کر دیں اور اس کے بعد جب صرف داڑھی کے سبب سے ان کو ملازمت میں لینے سے انکار کیا جائے تو ملازمت سے محرومی کو قبول کر لیں اور داڑھی کو ہرگز نہ مونڈھیں اسی طرح اگر غیرت مند مسلمان بچے درپے عمل کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ داڑھی رکھنے والے نااہل نہیں ہیں بلکہ ان پر ملازمتوں کے دروازے بند کرنے والے نام نہاد روشن خیال افسرانہائی تنگ نظر ”ملا“ ہیں۔ اور وہ اپنی اسی تنگ نظری کے باعث اپنے ملک کی ملازمتوں کو مضبوط سیرت و کردار رکھنے والے نوجوانوں سے محروم کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت اگر ایسی پسند کرتی ہے کہ صرف پیٹ پر ضمیر کو ایمان کی

قربانی دینے والے ہی ملازمتوں میں رہ جائیں اور تمام ایمان دار و بلند کردار لوگوں پر ملازمتوں کے دروازے بند رہیں تو وہ جب تک چاہے اپنی اس تباہ کن پالیسی پر چلتی رہے۔ آخر کار اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اس حماقت سے اپنا اور ملک کا کس قدر نقصان کیا ہے۔

دور جدید میں داڑھی رکھنا جہاد بھی ہے

موجودہ زمانے میں داڑھی رکھنا کسی ایسے شخص کے لیے جو فرط تکلیف زدہ طبقوں سے تعلق رکھتا ہو، محض ایک حکم نبوی کی تعمیل ہی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا جہاد بھی ہے اور عجب نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہجرت کا اجر بھی مل جائے۔ سب سے پہلے تو اس کو خود اپنے اس مذاق اور رنگ طبیعت کے خلاف بہت دنوں تک جدوجہد کرنی پڑتی ہے جو برسوں کی تعلیم و تربیت اور ماحولی اثرات کے تحت اس کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ اس پرانے ذوق کی تیغ کٹی کرنے اور اس کی جگہ اسلامی ذوق اپنے اندر پرورش کرنے میں اس حد تک کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی اگ سکے تو باہر ایک دوسری کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ماحول اس سے لڑنے لگتا ہے کہ یہ کیسا انقلاب تیرے اندر رونما ہو رہا ہے۔ اس کے عزیز، اقارب، دوست، آشنا، سب اسے چھیڑنے لگتے ہیں۔ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس پر پھبتیاں کسی جاتی ہیں، شادی کی مارکیٹ میں اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ ہر طرف سے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس دیوار کو ڈھاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان اٹھ رہی ہے۔ ان پے درپے حملوں کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ٹھہر نہیں سکتا جس میں کیریکٹر کی مضبوطی نہ ہو، یا جس میں اندرونی تغیر کے مکمل ہونے سے پہلے کسی وقتی جذبے کے اثر یا کسی خارجی دباؤ سے بیرونی تغیر شروع ہو گیا ہو۔ ایسا شخص تھوڑا یا بہت مقابلہ کرنے کے بعد آخر کار اپنے ماحول سے شکست کھا جاتا ہے اور بہرہویوں کی طرح پھر وہی وضع اختیار کر لیتا ہے جسے چھوڑنے کی اس نے نمائش کی تھی۔ مگر جو مضبوط کیریکٹر رکھتا ہو اور جس کا باطنی انقلاب پائیدار بنیادوں پر اٹھا ہو، وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس مقابلہ میں ڈٹ جاتا ہے اور اس استقامت کے نتیجے میں دوز بردست فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر موجودہ کافرانہ ماحول کے خلاف دوسرے میدانوں میں بھی کامیاب لڑائی لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس مضبوط سیرت کا اس نے ثبوت دیا ہے اس کا رعب اس کے ماحول پر طاری ہو جاتا ہے اور اس کی تبلیغ و تلقین میں اتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کے دوسرے اصلاح پذیر لوگوں پر بھی وہ اثر ڈال سکے۔

اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ اس زمانے میں منڈی ہوئی داڑھی محض ایک وضع نہیں ہے بلکہ ایک کلچر اور ایک مذہب زندگی کا نمایاں ترین شعار ہے۔ اس شعار کو چھوڑنا دراصل اس کلچر اور اس مذہب زندگی کو چھوڑنے کا اعلان ہے جس کا یہ شعار ہے اور داڑھی رکھنا کم از کم موجودہ حالات میں تو عملاً اسلام کو ایک کلچر اور ایک مذہب زندگی کی حیثیت سے اختیار کرنے کا ہم معنی ہے۔ یہ ترک و اختیار اس وقت تک حقیقی اور پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک فی الواقع آدمی کے نفس میں مغربی کلچر اور مذہب زندگی کا اچھی طرح قلع قمع نہ ہو جائے۔ اور اس کی جگہ اسلامی کلچر اور مذہب زندگی کی جڑیں اچھی خاصی مضبوط نہ ہو جائیں۔ لہذا جو لوگ محض سطحی طور پر اخلاقی دباؤ ڈال کر جدید طرز کے نوجوانوں سے داڑھی رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اندرونی انقلاب چاہے ہو یا نہ ہو مگر بیرونی انقلاب سے ضابطہ کی خانہ پری فوراً کردی جائے۔ وہ

بیچارے حقائق سے اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ مگر جہاں یہ تغیر فی الحقیقت ایک گہرے اندرونی انقلاب کا نتیجہ ہوا اور اس کے متوازی متقیانہ سیرت کے دوسرے مظاہر بھی ساتھ ساتھ نمایاں ہو رہے ہوں اور ماحول کے غیر اسلامی اثرات سے لڑنے میں بھی پامردی کا ثبوت دیا جا رہا ہو، ایسی جگہ اس انقلاب کو محض ایک معمولی چیز قرار دینا اور اسے رسول کی سستی محبت سے تعبیر کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو بیچارے رخسار و ذوق کے بالوں سے زیادہ کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

(رسائل و مسائل حصہ اول، داڑھی کے متعلق ایک سوال)

داڑھی کی مقدار

داڑھی کے متعلق نبی ﷺ نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے، صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ رکھی جائے۔ آپ اگر داڑھی رکھنے میں فاسقین کی وضعوں سے پرہیز کریں اور اتنی داڑھی رکھ لیں جس پر عرف عام میں داڑھی رکھنے کا اطلاق ہوتا ہو (جسے دیکھ کر کوئی شخص اس شبہ میں مبتلا نہ ہو کہ شاید چند روز سے آپ نے داڑھی نہیں مونڈھی ہے) تو شارع کا منشاء پورا ہو جاتا ہے، خواہ اہل فقہ کی استنباطی شرائط پر وہ پوری اترے یا نہ اترے۔

(رسائل و مسائل حصہ اول، لباس اور چہرے)

اسماء الرجال اور سیر کی کتابوں میں تلاش کرنے سے مجھے بجز دو تین صحابیوں کے کسی کی داڑھی کی مقدار نہیں معلوم ہو سکی ہے۔ صحابہ کے حالات پر صفحے کے صفحے لکھے گئے ہیں مگر ان کے متعلق یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کی داڑھی کتنی تھی۔ اس سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سلف میں یہ مقدار کا مسئلہ کتنا غیر اہم اور ناقابل توجہ تھا۔ حالاں کہ متاخرین میں جس شدت سے اس پر زور دیا جاتا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید مومن کی سیرت و کردار میں پہلی چیز جس کی جستجو ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ اس کی داڑھی کا طول کتنا ہے؟

کیا داڑھی مندا شخص فاسق ہے؟

داڑھی کے متعلق شارع نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ علماء نے جو حد مقرر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بہر حال ایک استنباطی چیز ہے۔ اور کوئی استنباط کیا ہوا حکم وہ حیثیت حاصل نہیں کر سکتا جو نص کی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اگر فاسق کہا جاسکتا ہے تو صرف حکم منصوص کی خلاف ورزی پر کیا جاسکتا ہے حکم مستنبط کی خلاف ورزی (چاہے استنباط کیسے ہی بڑے علماء کا ہو) فسق کی تعریف میں نہیں آتی، ورنہ اسے فسق قرار دینے کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ استنباط کرنے والوں کی بھی شریعت میں وہی حیثیت ہے جو خود شارع کی ہے۔

(رسائل و مسائل حصہ اول، داڑھی کی مقدار کا مسئلہ)

میرے نزدیک کسی کی داڑھی کے بڑے ہونے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ اصل چیز جو آدمی کے ایمان کی کمی اور بیشی پر دلالت کرتی ہے وہ تو اور ہی ہے۔ اگر کسی کی حقیقی جان نثاری و وفاداری اللہ کی راہ میں ”طویل“ ہو تو کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے گا اگر اس کی داڑھی ”قصیر“ ہو۔ لیکن اگر جان نثاری و وفاداری ”قصیر“ ہے تو یقین رکھے کہ داڑھی کا طول کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، بلکہ بعید نہیں کہ خدا کے ہاں اس پر فریب کاری اور مکاری کا مقدمہ چل جائے۔

آپ کو اور ہمارے تمام رفقاء کو اپنے باطن کی فکر اپنے ظاہر سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے ان اعمال کی زیادہ فکر کرنی چاہیے جن پر خدا کی میزبان میں ان کے ہلکے بھاری ہونے کا مدار ہے، کیوں کہ اگر ایسے اعمال ہلکے رہ گئے تو

بال برابر وزن رکھنے والی چیزوں کی کمی بیشی سے میزان الہی میں کوئی خاص فرق واقع ہونے کی توقع نہیں ہے۔

(رسائل و مسائل حصہ اول، داڑھی کی مقدار کا مسئلہ)

سوال و جواب

س: ہم لوگ داڑھی کے بارے میں بڑی الجھنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ بعض حضرات چھوٹی داڑھی کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں۔ جب کہ بعض دوسرے حضرات ایک خاص مقدار سے کم داڑھی کو فسق قرار دیتے ہیں۔ براہ کرم اس مسئلے پر اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں۔

ج: دراصل اس معاملے میں شدت اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے دنیا دار اور دین دار حلقے کی دنیا الگ الگ آباد ہے۔ ہمارا دین دار طبقہ عام طور پر اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس میں داڑھی نہ رکھنا سخت مشکل ہے اور داڑھی رکھنا کچھ مشکل نہیں۔ اب یہ لوگ ان مسائل کو اس جگہ چھیڑتے ہیں جس کی جگہ داڑھی رکھنا اتنا مشکل ہے کہ ایک طرح سے جہاد کے برابر ہے۔ اگر وہاں کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنے لیے بے شمار مشکلات پیدا کر لیں۔ اس کے لیے شادی کے دروازے بند۔ نوکری کے دروازے بند۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ملازمت کے لیے انٹرویو دینا پڑتا ہے وہاں وہ اس کے چہرے پر داڑھی دیکھتے ہی یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کا آدمی نہیں ہے۔

اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ داڑھی رکھنے کے جرم میں ملازمت ہی سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں اور سب کے سامنے آچکی ہیں۔ اب اس طبقے کے بارے میں آپ داڑھی کی مقدار کا سوال اٹھاتے ہیں۔ حالاں کہ اگر اس طبقے کے کسی شخص کے چہرے پر داڑھی آگئی ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ بڑھے بھی۔ لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو یہ مژدہ سنایا جاتا ہے کہ میاں داڑھی رکھ کے بھی تم فاسق ہی ہو۔ گویا وہ شخص تو دونوں طرف سے مارا گیا۔ داڑھی رکھ کر اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور آپ نے اسے عاقبت کی خرابی کا مژدہ بھی سنایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اصلاح کا کون سا طریقہ ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دین دار طبقے کے لوگ اچھی طرح سے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس طبقے کے لوگوں کی اصلاح کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو حکمت کے مطابق ہو اور جس سے اصلاح فی الواقع ممکن بھی ہو سکے۔

(۵، ۱۷، ذیلدار پارک حصہ دوم)

داڑھی کے معاملے میں ہمارے مذہبی طبقے جو تشدد برت رہے ہیں وہ اس ملک میں دینی تحریک کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ اس تشدد کو اگر میں قبول کر لوں تو مولوی طبقہ بالکل خاموش ہو جائے گا مگر جدید تعلیم یافتہ طبقے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر یہ تشدد فی الواقع شرعی احکام پر مبنی ہوتا تو مجھے اس کو قبول اور اختیار کرنے میں ہرگز تامل نہ ہوتا۔ خواہ یہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ سو غیصہ ہی کیوں نہ باغی ہو جاتا۔ لیکن کسی دلیل سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اس مقدار کے وجوب پر علماء کا اجماع بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بس علماء کی اکثریت کا استنباط ہے۔ کیا واقعی دین میں اس کی یہی حیثیت ہے کہ ہم اس کو اولین حیثیت دیں اور ہر اس شخص کو رد کرتے چلے جائیں جو یک مشت داڑھی نہ رکھے۔

(مکاتیب اول، خط: ۲۸)

لفظ ”سنت“ کی تشریح

سنت کے متعلق لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ﷺ نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے وہ سب سنت ہے۔ لیکن یہ بات ایک بڑی حد تک درست ہونے کے باوجود ایک حد تک غلط بھی ہے۔ دراصل سنت اس طریق عمل کو کہتے ہیں جس کے سکھانے اور جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا۔ اس سے شخصی زندگی کے وہ طریقے خارج ہیں جو نبی نے بحیثیت ایک انسان ہونے کے یا بہ حیثیت ایک شخص ہونے کے جو انسانی تاریخ کے خاص دور میں پیدا ہوا تھا، اختیار کیے یہ دونوں چیزیں کبھی ایک ہی عمل میں مخلوط ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں یہ فرق و امتیاز کرنا کہ اس عمل کا کون سا جز سنت ہے اور کون سا جز عادت، بغیر اس کے ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی اچھی طرح دین کے مزاج کو سمجھ چکا ہو۔

اصولی طور پر یوں سمجھئے کہ انبیاء علیہم السلام انسان کو اخلاق صالحہ کی تعلیم دینے اور زندگی کے ایسے طریقے سکھانے کے لیے آتے رہے ہیں جو فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا کے ٹھیک ٹھیک منشا کے مطابق ہوں۔ ان اخلاق صالحہ اور فطری طریقوں میں ایک چیز تو اصل و روح کی حیثیت رکھتی ہے اور دوسری چیز قالب و مظہر کی حیثیت۔ بعض امور میں روح اور قالب دونوں اسی شکل میں مطلوب ہوتے ہیں جس شکل میں نبی اپنے قول و عمل سے ان کو واضح کرتا ہے۔ اور بعض امور میں روح اخلاق و فطرت کے لیے نبی اپنے مخصوص تمدنی حالات اور اپنی مخصوص رفقاء مزاج کے لحاظ سے ایک خاص عملی قالب اختیار کرتا ہے اور شریعت کا مطالبہ ہم سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس روح اخلاق و فطرت کو اختیار کریں۔ رہا وہ عملی قالب جو پیغمبر نے اختیار کیا تھا تو اسے اختیار کرنے کی یا نہ کرنے کی شرعاً ہم کو آزادی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے معاملات میں سنت روح اور قالب دونوں کے مجموعہ کا نام ہے، اور دوسری قسم کے معاملات میں سنت صرف وہ روح اخلاق و فطرت ہے جو شریعت میں مطلوب ہے نہ کہ وہ عملی قالب جو صاحب شریعت نے اس کے اظہار کے لیے اختیار کیا۔

مثال کے طور پر دین کا منشا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر کریں۔ اس کے لیے نبی ﷺ نے بعض اعمال تو ایسے اختیار کیے جن کی روح اور عملی قالب دونوں سنت ہیں اور دونوں کی پیروی ہم پر لازم ہے، مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وغیرہ۔ اور بعض طریقے آپ نے ایسے اختیار کیے جن کی روح تو ہمارے اعمال میں ضرور پائی جانی چاہیے لیکن قالب کی ہو بہو پیروی کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ آزادی دی گئی ہے کہ ہم اس روح کے ظہور کے لیے جو عملی قالب مناسب سمجھیں اختیار کر لیں۔ مثلاً دعائیں اور وہ عام اذکار جو حضور ﷺ وقتاً فوقتاً کرتے تھے۔ ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بعینہ انہی الفاظ میں دعائیں مانگیں جن الفاظ میں حضور ﷺ مانگتے تھے، البتہ سنت کی پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کے طرز اور ان کی معنوی خصوصیات کو ملحوظ رکھیں اور جن الفاظ میں بھی دعائیں مانگیں ان کے اندر نبی ﷺ کی دعا کی روح موجود ہو۔ اسی طرح اذکار میں سنت صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے مختلف حالات و اعمال میں خدا کو یاد کرتا رہے۔ اس سے استعاذہ کرے، اس سے مدد مانگے، اس کا شکر ادا کرے اور اس سے طلب خیر کرے۔ اس سنت کو حضور ﷺ نے اپنی عملی زندگی میں ان مختلف اذکار کے ذریعے سے ظاہر اور جاری کیا جو حدیث میں مذکور ہیں۔ اگر کوئی شخص ان اذکار کو لفظ بہ لفظ یاد کر کے اسی طرح ان کا التزام کرے جس طرح حدیث میں بیان ہوا ہے تو یہ مستحسن یا مستحب تو ہو سکتا ہے لیکن اسے اتباع سنت کا لازمی تقاضا نہیں کہا

جاسکتا۔ اگر کوئی شخص اس سنت کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے کسی دوسرے طریقہ سے اس پر عمل درآمد کرے اور اس کے لیے دوسرے الفاظ اختیار کر لے تب بھی وہ بدستور متبع سنت رہے گا اور اس پر خلاف ورزی سنت کا الزام عائد نہ ہوگا۔

یہی فرق تمدنی اور معاشرتی معاملات میں بھی ہے۔ مثلاً لباس میں جن اخلاقی و فطری حدود کو قائم کرنا نبی کے مقاصد بعثت میں تھا وہ یہ ہیں کہ لباس ستر ہو، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں تکبر کی شان نہ ہو۔ اس میں تشبہ بالکفار نہ ہو، وغیرہ۔ اس روح اخلاق و فطرت کا مظاہرہ نبی ﷺ نے جس لباس میں کیا اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کی پیروی جوں کی توں کرنی چاہیے۔ جیسے ستر کے حدود اور اسباب ازار سے اجتناب اور ریشم وغیرہ کے استعمال سے پرہیز۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے اپنے شخصی مزاج اور قومی طرز معاشرت اور آپ کے عہد کے تمدن سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو سنت بنانا نہ تو مقصود تھا، نہ ان کی پیروی پر اس دلیل سے اصرار کیا جاسکتا ہے کہ حدیث کی رو سے اس طرز خاص کا لباس نبی ﷺ پہنتے تھے، اور نہ شرائع الہیہ اس غرض کے لیے آیا کرتی ہیں کہ کسی شخص خاص کے ذاتی مذاق یا کسی قوم کے مخصوص تمدن یا کسی خاص زمانے کے رسم و رواج کو دنیا بھر کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنت بنادیں۔

سنت کی اس تشریح کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ جو چیزیں اصطلاح شرعی میں سنت نہیں ہیں، ان کو خواہ مخواہ سنت قرار دے دینا منجملہ ان بدعات کے ہے جن سے نظام دینی میں تحریف واقع ہوتی ہے۔

اب اس خاص داڑھی کے معاملے کو لے لیجیے، جس پر اس بحث کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس معاملے میں جس روح اخلاق و فطرت کو اللہ تعالیٰ ہماری عملی زندگی میں نمایاں دیکھنا چاہتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ مونچھیں کم کی جائیں اور داڑھی بڑھائی جائے۔ اسی کی ہدایت نبی ﷺ نے ہم کو دی ہے اور یہی سنت ہے۔ اب رہی اس کی عملی صورت تو اس کا کوئی تعین نبی ﷺ نے اپنے ارشاد سے نہیں فرمایا، حالانکہ کوئی امر اس میں مانع نہیں تھا کہ آپ اعفاء لہجہ کی مقدار اور قص شارب کی حد واضح طور پر مقرر فرمادیتے یا کم از کم یہی فرمادیتے کہ داڑھی اور مونچھ کی ٹھیک ٹھیک وہی وضع رکھو جو میری ہے۔ جس طرح نماز کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسی طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ پس جب کہ آپ نے اس معاملے میں کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اور صرف ایک عام ہدایت دے کر ہم کو چھوڑ دیا تو اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ جو روح اخلاق و فطرت اس معاملے میں مطلوب ہے اس کا منشا پورا کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی اور ضروری ہے کہ آدمی داڑھی رکھے اور مونچھ کم کرے۔ اگر کوئی مقدار بھی اس کے ساتھ ضروری ہوتی اور اس مقدار کا قائم کرنا بھی حضور ﷺ کے مشن کا کوئی جزو ہوتا تو آپ ہرگز اس کے تعین میں کوئی کوتاہی نہ کرتے۔ مجمل حکم کے دینے پر اکتفا کرنا اور تعین سے اجتناب کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اس معاملے میں لوگوں کو آزادی دینا چاہتی ہے کہ وہ اعفاء لہجہ اور قص شارب کی جو صورت اپنے مذاق اور صورتوں کے تناسب کے لحاظ سے مناسب سمجھیں، اختیار کریں۔

اب اگر ایک شخص مونچھوں کے بال مونڈ ڈالتا ہو اور دوسرا شخص انہیں اس حد تک کتر ڈالتا ہو کہ کھانے اور پینے میں مونچھوں کے بال آلودہ نہ ہوں، تو ان دونوں کو اپنے عمل میں آزادی ہے، اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک حکم کا منشا اس طریقے سے پورا ہوتا ہے جو میں نے اختیار کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی اس رائے کو تمام دوسرے انسانوں کے لیے شریعت بنانے کی کوشش کرے اور اس کے خلاف جو شخص عمل کر رہا ہو اس کو ملامت

کرے۔ اگر وہ اسے شریعت بنانے کی کوشش کرے گا اور اس کے خلاف عمل کرنے والوں کو ملامت کرے گا تو یہ بدعت ہوگی۔ کیوں کہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو وہ زبردستی سنت بنا رہا ہے۔ سنت صرف قص شارب ہے نہ کہ اس کی کوئی خاص صورت جو کسی شخص نے اپنے استنباط واجتہاد سے یا اپنے رجحان طبع سے اختیار کی ہو۔

اس طرح داڑھی کے معاملے میں جو شخص حکم کا یہ منشا سمجھتا ہو کہ اسے بلا نہایت بڑھنے دیا جائے وہ اپنی اس رائے پر عمل کرے۔ اور جو شخص کم سے کم ایک مشت کو حکم کا منشا پورا کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہو وہ اپنی رائے پر عمل کرے اور جو شخص مطلقاً داڑھی رکھنے کو (بلا قید مقدار) حکم کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی سمجھتا ہو وہ اپنی رائے پر عمل کرے، ان تینوں گروہوں میں سے کسی کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ استنباط واجتہاد سے جو رائے اس نے قائم کی ہے وہی شریعت ہے اور اس کی پیروی سب لوگوں پر لازم ہے۔ ایسا کہنا اس چیز کو سنت قرار دینا ہے جس کے سنت ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کو میں بدعت کہتا ہوں۔

رہا یہ استدلال کہ نبی ﷺ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور اس حکم پر خود خاص طرز کی داڑھی رکھ کر اس کی عملی صورت بتادی، لہذا حدیث میں حضور ﷺ کی جتنی داڑھی مذکور ہے اتنی ہی اور ویسی ہی داڑھی رکھنا سنت ہے، تو یہ ویسا ہی استدلال ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ حضور ﷺ نے ستر عورت کا حکم دیا اور ستر چھپانے کے لیے ایک خاص طرز کا لباس استعمال کر کے بتا دیا، لہذا اسی طرز کے لباس سے تن پوشی کرنا سنت ہے۔ اگر یہ استدلال درست ہے تو میرے نزدیک آج تبعین سنت میں سے کوئی شخص بھی اس سنت کا اتباع نہیں کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تمدن و معاشرت کے معاملات میں ایک چیز وہ اخلاقی اصول ہیں جن کو زندگی میں جاری کرنے کے لیے نبی ﷺ تشریف لائے تھے۔ اور دوسری چیز وہ عملی صورتیں ہیں جن کو نبی ﷺ نے ان اصولوں کی پیروی کے لیے خود اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ یہ عملی صورتیں کچھ تو حضور کے شخص مذاق اور طبیعت کی پسند پر مبنی تھیں، کچھ اس ملک کی معاشرت پر جس میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور کچھ اس زمانے کے حالات پر جس میں آپ مبعوث ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی تمام اشخاص اور تمام اقوام اور تمام لوگوں کے لیے سنت بنا دینا مقصود نہ تھا۔

(رسائل و مسائل حصہ اول، سنت اور عادت کا اصولی فرق)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَنْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَاعْفُوا اللَّحْيَ۔ (۱۵)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اپنی مونچھیں کتر واؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی دیگر روایات:

(۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَقَرِّوْا اللَّحْيَ، وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ۔ (۱۶)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو۔ داڑھی بڑھاؤ۔ اور مونچھیں

کترواؤ۔ ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی مٹھی سے پکڑتے جو مٹھی بھر سے زائد ہوتی اسے کٹوا دیتے۔ (یا خود کاٹ دیتے) ایک روایت میں مندرجہ ذیل الفاظ بھی نقل ہیں:

(۳) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّوَارِبِ وَ إِغْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ غَسْلُ الْبُرَاجِمِ، وَ تَنْفُ الْأَبْطِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ زَكَرِيَّا، قَالَ مُصْعَبٌ: وَ نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَمْصُصَةُ. قَالَ وَ كَيْفَ: اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ۔ (۱۷)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دس چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ مونچھیں کتر وانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کتر وانا، انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، استنجاء کرنا، مصعب کا بیان ہے کہ دسویں چیز بھول گیا ہوں ممکن ہے وہ کٹی کرنا ہو۔ اور وکیع نے انتقاض الماء کا مطلب استنجاء بیان کیا ہے۔

(۴) حَدَّثَنَا هَنَادٌ، نَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَ طُولِهَا۔ (۱۸)

سونا اور ریشم، مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال

۱۱۶- (امام احمد، ابوداؤد اور نسائی حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ) ”نبی ﷺ نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے کفر فرمایا یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي الْغَافِقِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَ أَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي۔ (۱۹)

۱۱۷- (ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت نقل کی ہے کہ) ”حضور ﷺ نے فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام کیا گیا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَ أَحِلَّ لِنَائِهِمْ۔ (۲۰)

۱۱۸- ”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کے صاحب زادے اسامہ بن زید کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ کو ان سے اپنی اولاد جیسی محبت تھی۔ آپ ان کا خون چوس چوس کر تھوکتے جاتے اور ان کو یہ کہہ کہہ کر بہلاتے جاتے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے۔“

تخریج: روى شَرِيكَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ زُرَيْجٍ، عَنِ الْبَيْهَقِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ يَمُصُّ الدَّمَ عَنْ شَجَّةٍ بِوَجْهِ أُسَامَةَ وَيَمَجُّهُ لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَيْنَاهُ، لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَكَسُونَاهُ لِنَفَقَةٍ۔ (۲۱)

۱۱۹- لَبَسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحَلَالٌ لِنَاثِئِهَا۔

”حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہننا میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔“

تخریج: نَافِعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَبَسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِنَاثِئِهَا۔ (۲۲)

۱۲۰- حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ سونے کے نگن پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے نگن پہنائے؟“ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”تو ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی زکوٰۃ نکالو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اتَّتا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: اتَّوَدَيَانِ زَكْوَتَهُ، فَقَالَتَا: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَادِيَا زَكْوَتَهُ۔ (۲۳)

تشریح: حضرت عائشہ کا قول ہے کہ زیور پہننے میں مضائقہ نہیں بشرطے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تمہاری عمل داری میں جو مسلمان عورتیں رہتی ہیں ان کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نکالیں۔

امام ابو حنیفہؒ نے عمرو بن دینار کے حوالہ سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے اپنی بہنوں کو اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنی بیٹیوں کو سونے کے زیور پہنائے تھے۔

ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد علامہ جصاص لکھتے ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ اور صحابہ سے جو روایات عورتوں کے لیے سونے اور ریشم کے حلال ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ عدم جواز کی روایات سے زیادہ مشہور اور نمایاں ہیں اور آیت:

أَوْ مَنْ يُنْشِئُوا فِي الْحُلِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (الزخرف: ۱۸)

”کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟“

بھی اس کے جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ پھر امت کا عمل بھی نبی ﷺ اور صحابہ کے زمانے سے ہمارے زمانے (یعنی چوتھی صدی (ہجری) کے آخری (دور) تک یہی رہا ہے بغیر اس کے کہ کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ اس طرح کے مسائل میں اخبار آحاد کی بنا پر کوئی اعتراض تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ (تفہیم القرآن ج ۴، الزخرف حاشیہ: ۱۷)

فرمان رسول ﷺ کی بلاچون و چرا اطاعت

۱۲۱- حضور ﷺ نے فرمایا:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ.

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو اور جس بات سے روک دوں اس سے اجتناب کرو۔“ (بخاری، مسلم)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أَهْلِكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَوْأَهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَآءِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (۲۴)

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَمَصَّاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، قَبْلَ ذَلِكَ أَمْرًا مِنْ بَنِي إِسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَنْ قَرَأْتِيهِ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ؟ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أُرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَادْهَبِي، فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ، فَانْظَرْتُ، فَلَمْ تَرِ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتَنِي. (۲۵)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود کے متعلق روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ”اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں فیشن کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔“ اس تقریر کو سن کر ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ کتاب اللہ میں تو یہ مضمون کہیں میری نظر سے نہیں گزرا۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا تو نے اگر اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو یہ بات ضرور تجھے اس میں مل جاتی۔ کہا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ: وما اتکم الرسول

فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا؟ (الحشر: ۷) ”اس نے عرض کیا، ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تو رسول اللہ ﷺ نے اس فعل سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے ایسا فعل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عورت نے عرض کیا اب میں سمجھ گئی۔

ماخذ

- (۱) المستدرک ج ۴ کتاب اللباس باب لعن النبی (ﷺ) المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب اللباس، باب لباس النساء۔ عن ابی ہریرۃ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۵ عن ابی ہریرۃ۔
- (۲) بخاری ج ۲ کتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال ☆ ابو داؤد ج ۴ ابواب الاستيذان والادب، باب ماجاء في المتشبهات بالرجال من النساء۔
ابو داؤد میں ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا گیا ہے:
قيل لعائشة رضي الله عنها: ان امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله ﷺ الرجل من النساء ☆ ابن ماجه كتاب النكاح، باب ۲۲ في المختنئين عن ابن عباس ابن ماجه میں ابو ہریرۃ سے ایک روایت مندرجہ ذیل الفاظ سے بھی منقول ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۹۔
ان رسول اللہ ﷺ لعن المرأة تشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء۔
- (۳) ابن ماجه كتاب الفتن باب ۷ العصبية ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۰۷۔ عن واثلة بن الاسقع مسند احمد نے ۱۰۷ پر ان یعین الرجل قومہ کے بجائے ان ینصر الرجل قومہ اور عن کعب بن عیاض سے ابن ماجه والی روایت نقل کی ہے ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب باب فی العصبية۔ ابو داؤد نے واثله بن اسقع سے صرف یا رسول اللہ ما العصبية؟ قال: ان تعین قومک علی الظلم۔ روایت کیا ہے۔
- (۴) ابو داؤد۔ کتاب اللباس باب فی لبس الشهرة ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۵۰، ۹۲ ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ ☆ نصب الراية ج ۴ ☆ اتحاف السعاده ج ۶ ☆ کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۶۸۰ ☆ فتح الباری ج ۱۰ ☆ كشف الخفا للعجلونی ج ۲ ☆ تمهید ج ۶ ☆ مشکوٰۃ حدیث ۴۳۴۷۔
- (۵) بخاری ج ۲ کتاب اللباس، باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر۔
- (۶) مسلم ج ۲ کتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرجال والنساء۔ الخ۔
- (۷) بخاری ج ۲ کتاب اللباس، باب الخضاب ☆ بخاری ج ۱ کتاب الانبياء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل ☆ مسلم ج ۲ کتاب اللباس باب استحباب خضاب الشيب بصفرة و حمرة و تحريمه بالسواد عن ابی ہریرۃ ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الترجل، باب فی الخضاب ☆ نسائی ج ۸ کتاب الزينة، باب الامر بالخضاب عن ابی ہریرۃ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۴۰، ۲۶۰، ۳۰۹، ۴۰۱ وغیرہ۔
- (۸) مسلم ج ۱ کتاب الطهارة باب خصال الفطرة۔
- (۹) مسلم ج ۱ کتاب الطهارة باب خصال الفطرة۔

- (۱۰) بخاری ج ۲ کتاب اللباس باب من جر ازاره من غیر خیلاء ☆ مسلم ج ۲ کتاب اللباس، باب تحریم جر الثوب خیلاء الخ عن ابن عمر ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب اللباس باب ماجاء فی اسبال الازار ☆ ترمذی ج ۱ ابواب اللباس باب ماجاء فی کراہیہ جر الازار۔ حدیث حسن صحیح ☆ نسائی ج ۸ کتاب الزینۃ، باب ذیول النساء۔ عن ابن عمر ☆ ابن ماجہ کتاب اللباس، باب من جر ثوبہ من الخیلاء عن ابی ہریرۃ ☆ ابو داؤد کتاب اللباس اور ابن ماجہ کتاب اللباس میں ابو سعید خدری سے مروی روایت میں من جر ازارہ کے الفاظ بھی منقول ہیں ☆ مؤطا امام مالک ج ۲ کتاب الجامع باب ماجاء فی اسبال الرجل ثوبہ، عن ابن عمر۔ مؤطا نے الذی یجر ثوبہ خیلاء لا ینظر اللہ الیہ یوم القیامۃ نقل کیا ہے۔ مسند احمد ج ۲ ص ۵، ۱۰، ۳۲، ۴۲ اور ج ۳ ص ۵، ۴۴، ۹۷ وغیرہ۔
- امام بخاری نے اس حدیث کو متعدد سندوں سے بیان کیا ہے کسی روایت میں بطراً کسی میں مخیلة اور کسی میں خیلاء ہے۔ ابن عمر کا بیان ہے: قال رسول اللہ ﷺ بینما رجل یجر ازاره من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامۃ۔
- (۱۱) ☆ بخاری ج ۲ کتاب اللباس باب من جر ثوبہ من الخیلاء تابعہ یونس عن الزہری ولم یرفعہ شعیب عن الزہری۔ ابو داؤد ج ۴ کتاب اللباس، باب فی العمائم ☆ ترمذی ج ۱ ابواب اللباس، باب... هذا حدیث غریب و اسنادہ لیس بقائم، ولا نعرف ابا الحسن العسقلانی ولا ابن رکانۃ۔
- (۱۲) بخاری ج ۲ کتاب اللباس باب القزع ☆ مسلم ج ۲ کتاب اللباس والزینۃ، باب کراہۃ القزع مسلم نے ابن عمر سے ان رسول اللہ ﷺ نہی عن القزع، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: یحلق بعض راسی الصبی و یتک بعض روایت کی ہے۔ ابو داؤد ج ۴ کتاب الترجل، باب فی الذؤابۃ ☆ نسائی ج ۸ کتاب الزینۃ باب ذکر النہی عن ان یحلق بعض شعر الصبی و یتک بعضہ ☆ ابن ماجہ کتاب اللباس باب ۳۸۔ النہی عن القزع ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۴، ۳۹، ۵۵، ۶۷ وغیرہ۔
- (۱۳) ابو داؤد ج ۴ کتاب الترجل، باب فی الذؤابۃ ☆ نسائی ج ۸ کتاب الزینۃ باب الرخصة فی حلق الرأس۔
- (۱۴) بخاری ج ۲ کتاب اللباس، باب السراویل۔
- (۱۵) بخاری ج ۲ کتاب اللباس، باب اعفاء اللخی۔
- (۱۶) بخاری ج ۲ کتاب اللباس باب تقلیم الاظفار ☆ مسلم ج ۱ کتاب الطہارۃ باب خصال الفطرۃ۔ مسلم وغیرہ نے ابن عمر سے احفوا الشوارب، واعفوا اللخی بھی بیان کیے ہیں۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الاستیذان والادب، باب ماجاء فی اعفاء اللحیۃ ☆ نسائی ج ۸ کتاب الزینۃ، باب احفاء الشوارب۔ باب احفاء الشوارب و اعفاء اللحیۃ ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الترجل باب فی اخذ الشوارب اور ترمذی ج ۲ ابواب الاستیذان والادب باب ماجاء فی اعفاء اللحیۃ کے تحت عبد اللہ بن عمر کے واسطے سے ان رسول اللہ ﷺ امر باحفاء الشوارب و اعفاء اللخی بھی نقل کیا ہے۔ ☆ مسلم نے ج ۱ کتاب الطہارۃ باب خصال الفطرۃ کے ضمن میں جدوا الشوارب و ارخوا اللخی خالفوا المجوس بھی بیان کیا ہے۔
- (۱۷) مسلم ج ۱ کتاب الطہارۃ باب خصال الفطرۃ۔ ترمذی ج ۲ ابواب الاستیذان باب ماجاء فی تعلیم الاظفار۔
- (۱۸) ترمذی ج ۲ ابواب الادب، باب ماجاء فی الاخذ من اللحیۃ۔ هذا حدیث غریب۔ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: عُمَرُو بْنُ هَارُونَ مَقَارِبَ الْحَدِيثِ۔ لَا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ قَالَ: يَتَفَرَّدُ بِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ۔ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ لَحِيَّتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَ طَوْلِهَا۔ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ وَ رَأَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي

عمر بن ہارون، و سمعت قتیبہ یقول: عمر بن ہارون کان صاحب الحدیث، و کان یقول: الایمان قول و عمل: قال قتیبہ: نا و کعب بن الجراح عن رجل عن ثور بن یزید ان النبی ﷺ نصب المنجنیق علی اهل الطائف، قال قتیبہ: قلت لو کعب: من هذا؟ قال: صاحبکم عمر بن ہارون۔

(۱۹) ابو داؤد ج ۴ کتاب اللباس باب فی الحریر للنساء ☆ نسائی ج ۸ کتاب الزینۃ، باب تحریم الذهب علی الرجال ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۵ عن علی بن ابی طالب ☆ ابن ماجہ کتاب اللباس باب ۱۹۔ لبس الحریر والذهب النساء عن علی ابن ماجہ میں حل لاناںہم بھی منقول ہے۔

(۲۰) ترمذی ج ۱ ابواب اللباس، باب ماجاء فی الحریر والذهب هذا حدیث حسن صحیح ☆ نسائی ج ۸ کتاب الزینۃ، باب تحریم الذهب علی الرجال۔ عن ابی موسیٰ الاشعری۔ نسائی نے احل الذهب والحریر لاناں امتی و حرم علی ذکورہا۔ نقل کیا ہے۔ ☆ المعجم الکبیر الطبرانی ج ۵ حدیث نمبر ۵۱۲۵۔ انسۃ بنت زید بن ارقم عن ایہا۔

(۲۱) احکام القرآن للجصاص ج ۳ الزخرف۔ فصل فی اباحۃ لبس الحلی للنساء۔

(۲۲) احکام القرآن للجصاص ج ۵ الزخرف۔ فصل فی اباحۃ لبس الحلی للنساء۔

(۲۳) ترمذی ج ۱ ابواب الزکوۃ، باب ماجاء فی زکوۃ الحلی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث قد رواہ المثنیٰ بن الصباح عن عمرو بن شعیب نحو هذا، والمثنیٰ بن الصباح وابن لہیعۃ یضعفان فی الحدیث، ولا یصح فی هذا عن النبی ﷺ شیء۔ ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳ الزخرف فصل فی اباحۃ لبس الحلی للنساء ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب الزکوۃ، باب الكنز ما هو؟ و زکوۃ الحلی۔ ابو داؤد نے ایک عورت اور لڑکی کا ذکر کیا ہے۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الزکوۃ۔ باب زکوۃ الحلی۔ (ابو داؤد والی روایت) ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۸، ۲۰۴ عن عمرو بن شعیب۔ (ترمذی والی روایت)۔

(۲۴) بخاری ج ۲ کتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ ﷺ و قول اللہ واجعلنا للمتقین اماما۔ ☆ مسلم ج ۲ کتاب الفضائل، باب توقیر ﷺ و ترک اکثر سوائے عمالا ضرورۃ الیہ الخ اور ج ۱ کتاب الحج، باب فرض الحج مسلم نے الفضائل میں فاتوا کی جگہ فافعلوا نقل کیا ہے۔ ☆ ابن ماجہ مقدمہ باب اتباع سنۃ رسول اللہ ﷺ ابن ماجہ نے فانتھوا نقل کیا ہے۔ ☆ نسائی ج ۵ کتاب الحج باب وجوب الحج ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ الحشر۔ اور التغابن۔

(۲۵) بخاری ج ۲ کتاب التفسیر الحشر باب قوله (وما اتاکم الرسول فخذوه) ☆ بخاری ج ۲ کتاب اللباس باب الموصولۃ ☆ مسلم ج ۲ کتاب اللباس والزینۃ۔ باب تحریم فعل الواصلۃ والمستوصلۃ الخ۔ مسلم نے المستوشمات نقل کیا ہے۔ ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الترجل باب فی صلبۃ الشعر۔ عن عبد اللہ ☆ ترمذی ج ۱ ابواب اللباس، باب ماجاء فی مواصلۃ الشعر ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الادب، باب ماجاء فی الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ ☆ نسائی ج ۸ کتاب الزینۃ باب المتفلجات ☆ نسائی کی روایت مختصر ہے ☆ ابن ماجہ کتاب النکاح، باب الواصلۃ والواشمۃ عن عبد اللہ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۱، ۳۳۰، ۴۶۲۔ ج ۶ ص ۱۱۱، ۱۱۶، ۱۲۸ وغیرہ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴ الحشر۔ ☆ مسند احمد کے مندرجہ بالا صفحات پر مختصر ہے البتہ ج ۱ ص ۴۱۵ عن عبد اللہ پر مختلف الفاظ میں ام یعقوب والا واقعہ مروی ہے۔

معاشرتی آداب

گھروں میں داخلے کے آداب

۱۲۲- إِذَا دَخَلَ الْبَصْرُ فَلَا إِذْنَ۔

(حضرت ثوبان نبی ﷺ کے آزاد کردہ غلام کی روایت ہے کہ) حضور ﷺ نے فرمایا ”جب نگاہ داخل ہوگئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا۔“ (ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ وَلِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْبَصْرُ فَلَا إِذْنَ۔ (۱)

۱۲۳- هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِذَانُ مِنَ النَّظَرِ۔

(ہزیل بن شریل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا) حضور ﷺ نے اسے فرمایا: ”پرے ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔“ (ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ ح وَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، قَالَ عُثْمَانُ: سَعْدُ فَوْقَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَاذِنُ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، قَالَ عُثْمَانُ: مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا. عَنْكَ أَوْ هَكَذَا؟ فَإِنَّمَا الْإِسْتِذَانُ مِنَ النَّظَرِ۔ (۲)

۱۲۴- ”حضرت انس خادم رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آں حضرت ﷺ کے حجرے میں باہر سے جھانکا۔ حضور ﷺ اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کہ اس کے پیٹ میں جھونک دیں گے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتَلُّهُ لِيَطْعَنَهُ۔ (۳)

۱۲۵- مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَسْتُرُوا الْجُدْرَ۔ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ۔ سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَعْتُمْ فَاْمَسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ۔ (۴)

۱۲۶- لَوْ أَنَّ امْرَأً أَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ۔

”اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں۔“

تخریج: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأً أَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ۔ (۵)

۱۲۷- مَنْ أَطَّلَعَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ۔

”جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھروالوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان پر کچھ مواخذہ نہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ۔ (۶)

۱۲۸- ”ایک شخص نے نبی ﷺ سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے؟ کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ فرمایا: اَتَجِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ ”کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟“ (ابن جریر عن عطاء بن یسار مرسل)

تخریج: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَسْتَاذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا

فِي الْبَيْتِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَاذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَاذِنْ عَلَيْهَا اتَّحِبُّ أَنْ تَرَاهَا غُرْيَانَةً؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَاسْتَاذِنْ عَلَيْهَا۔ (۷)

۱۲۹- ”ایک دفعہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور دروازے پر سے پکار کر کہنے لگا اَلْجُ ”کیا میں گھس آؤں؟“ نبی ﷺ نے اپنی لوٹدی روضہ سے فرمایا۔ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا۔ ذرا اٹھ کر اسے بتا کہ یوں کہنا چاہیے (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَدْخُلْ)۔“

(ابن جریر، ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعٍ، قَالَ: ثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَاذَنْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: اَلْجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِخَادِمِهِ: أَخْرِجْ إِلَى هَذَا، فَعَلِمَهُ الْاسْتِيزْدَانِ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ۔ (۸)

۱۳۰- ”جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں آں حضرت ﷺ کے ہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا؟ کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا میں ہوں؟ میں ہوں؟ (یعنی اس ”میں“ ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو)“

(ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دِينَ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَفَعْتُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا، أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ۔ (۹)

۱۳۱- کلدہ بن حنبل کسی کام کے سلسلے میں نبی ﷺ کے ہاں گئے اور سلام کے بغیر یونہی جا بیٹھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا باہر جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ۔ (۱)

(ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَلَيْنٍ وَجَدَايَةٍ وَضَغَابِيْسٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ: أَرْجِعْ، فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔ الخ (۱۰)

۱۳۲- ”ایک مرتبہ آپ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دو دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے۔ حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ

(۱) ابوداؤد کی رائے ہے کہ یہ واقعہ صفوان بن امیہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کا ہے عمرو کہتے ہیں یہ سارا واقعہ مجھے صفوان بن امیہ نے بیان کیا مگر اس نے کلدہ بن حنبل سے سماع کا ذکر نہیں کیا۔

میں آپ کی آواز سن رہا تھا، مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے۔ اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا هِشَامُ أَبُو مَرْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، الْمَعْنَى، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا، قَالَ قَيْسٌ: فَقُلْتُ: أَلَا تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: ذَرَهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ اتَّبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَ أَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ۔ الحديث (۱۱)

۱۳۳- ”احادیث بالا کی رو سے اجازت لینے کے لیے حضور ﷺ نے زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرر فرمادی اور فرمایا کہ اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔“ (بخاری و مسلم)

تخریج: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَدْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، وَ قَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجَعْ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ! لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ۔ (۱۲)

۱۳۴- یہی حضور ﷺ کا اپنا طریقہ تھا۔ یہ تین مرتبہ پکارنا پے درپے نہ ہونا چاہیے بلکہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر پکارنا چاہیے تاکہ صاحب خانہ کو اگر کوئی مشغولیت جواب دینے میں مانع ہو تو اسے فارغ ہونے کا موقع مل جائے۔ استیذان کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ آدمی اپنا نام بتا کر اجازت طلب کرے۔ ”حضرت عمرؓ کے متعلق روایت ہے کہ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْدُخُلْ عُمَرُ۔“ (ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَ هُوَ فِي مَشْرُبَةٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَيْدُخُلْ عُمَرُ؟ (۱۳)

تشریح: جاہلیت میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حیثیت صباحاً حیثیت مساءً کہتے ہوئے بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے اور بسا اوقات گھر والوں پر اور ان کی عورتوں پر نادیدنی حالت میں نگاہیں پڑ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں تخلیے (Privacy) کا حق حاصل ہے اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے تخلیے میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل انداز ہو۔ قرآن حکیم میں فرمان ربانی ہے کہ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔“

احادیث بالا سے ان آداب و قواعد کی وضاحت ہوتی ہے جو حضور ﷺ نے معاشرے میں حکم ربانی آنے کے بعد جاری فرمائے۔

حضور ﷺ نے تخلیے کے حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا۔ جس کی رو سے دوسرے کے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے۔

حضور ﷺ کا اپنا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے کیوں کہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پردے نہ لٹکائے جاتے تھے۔ آپ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب فرمایا کرتے تھے۔

حضور ﷺ نے مندرجہ بالا احادیث میں گھر میں جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دینے کی اجازت دی ہے۔ امام شافعیؒ نے اس ارشاد کو بالکل لفظی معنوں میں لیا ہے اور وہ جھانکنے والوں کی آنکھ پھوڑ دینے کو جائز رکھتے ہیں۔ لیکن حنفیہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ حکم محض نگاہ ڈالنے کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص گھر میں بلا اجازت گھس آئے اور گھر والوں کے روکنے پر وہ باز نہ آئے اور گھر والے اس کی مزاحمت کریں۔ اس کشمکش یا مزاحمت میں اس کی آنکھ پھوٹ جائے یا کوئی اور عضو ٹوٹ جائے تو گھر والوں پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ (احکام القرآن ص ۱۷۷)

فقہاء نے نگاہ کے ہی حکم میں سماعت کو بھی شامل کیا ہے۔ مثلاً اندھا آدمی اگر بلا اجازت گھس آئے تو اس کی نگاہ نہ پڑے گی، مگر اس کے کان تو گھر والوں کی باتیں بلا اجازت سنیں گے۔ یہ چیز بھی نظر ہی کی طرح تخلیے کے حق میں مداخلت ہے۔

اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے بلکہ خود اپنی ماں، بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ حضور ﷺ کے اقوال سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے کہ علیکم ان تستاذنوا علی امہاتکم و اخواتکم اپنی ماں، بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ بلکہ ابن مسعودؓ تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بھی آدمی کو کم از کم کھڑا دینا چاہیے۔ ان کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب کبھی گھر آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز پیدا کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں۔ وہ اسے پسند نہ کرتے تھے کہ چانک گھر میں آن کھڑے ہوں۔ (ابن جریر)

جن عورتوں کے شوہر گھر پر موجود نہ ہوں ان سے تنہائی میں ملاقات کی ممانعت

۱۳۵- حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ.

”جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیوں کہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ. الحديث (۱۴)

اس کی مؤیدات

۱۳۶- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

”جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیوں کہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمُزَرٍّ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. (۱۵)

ترجمہ: جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی بغیر ازار کے حمام میں داخل نہ ہو، اور جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنی اہلیہ کو کبھی حمام میں داخل نہ کرے۔ اور جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہو، اور جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کسی عورت سے خلوت میں ملاقات نہ کرے تا وقتیکہ اس کے ساتھ اس خاتون کا کوئی محرم نہ ہو، کیوں کہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔

آپ کا اعلیٰ اخلاقی کردار

۱۳۷- ایک دفعہ آپ حضرت صفیہؓ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دو انصاری پاس سے

گزرے۔ آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا: یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے، فرمایا شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔
(ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شُبُوبَةَ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أَرْوَرُهُ لَيْلًا. فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَأَنْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِيَ لَيْقَلْنِي، وَكَانَ مَسْكِنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. قَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ: شَرًّا. (۱۶)

آپ نے عورتوں سے بیعت کس طرح لی

۱۳۸- (حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ) ”نبی ﷺ کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کے جسم کو نہیں چھوا۔ آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے اور جب وہ عہد کر چکتی تھی، تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی۔“
(ابوداؤد)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءَ قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا، فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكَ. (۱۷)

(۲) عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ. لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا. (۱۸)

امام بخاری نے کتاب الطلاق میں جمع کے صیغہ سے ایک روایت نقل کی ہے:

(۳) أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، فَاْمْتَحِنُوهُنَّ إِلَى الْآخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمُحَنِةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقَرَّرَنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ

بَايَعْتُكُمْ، لَا وَاللَّهِ مَا مَسَسَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلامِ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَنَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُمْ كَلَامًا. (۱۹)

ذی محرم کی عدم معیت میں کسی عورت کے لیے تنہا سفر کی ممانعت

۱۳۹- لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

(ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ) ”حضور ﷺ نے خطبہ میں فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے، جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے، جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ! نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَابْنِي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ: انْطَلِقِي فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (۲۰)

امام مسلم نے اس سلسلے میں چند روایتیں اور بھی نقل کی ہیں:

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا.

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

(۴) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا.

(۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

کثیر فرماتے ہیں۔ و روی هذا مرفوعاً عن ابن عمر، و حذیفة، و عائشة رضی اللہ عنہم، و لكن فی اسانیدھا ضعف الانھا فی الترغیب، و مثله یتسامح فیہ۔

(۲۸) ابو داؤد ج ۲، کتاب المناسک (الحج)۔ باب صفة حجة النبی ﷺ۔

(۲۹) بخاری ج ۱ ابواب العمرة باب حج المرأة عن الرجل۔

(۳۰) مسلم ج ۱، کتاب الایمان، باب خصال المنافق ☆ بخاری ج ۱ کتاب الایمان باب علامة المنافق ☆ بخاری

ج ۱، کتاب الشهادات، باب من امر بانجاز الوعد الخ۔ بخاری نے اس صفحہ پر ایه المنافق ثلاث کے بعد اذا

حدث كذب و اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف نقل کیا ہے ☆ ترمذی ج ۲، ابواب الایمان، باب ماجاء فی

علامة المنافق ☆ نسائی ج ۸ کتاب الایمان باب علامة المنافق ☆ مسلم نے و ان صام و صلى و زعم انه

مسلم بھی نقل کیا ہے ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۷ اس صفحہ پر ثلاث فی المنافق سے آغاز کیا گیا ہے۔

☆ شعب الایمان للبيهقي ج ۴۔

(۳۱) بخاری ج ۱ کتاب الایمان، باب علامة المنافق ☆ مسلم ج ۱ کتاب الایمان، باب خصال المنافق۔ مسلم نے

خصلة کی جگہ خلۃ نقل کیا ہے۔ نیز بخاری کتاب المظالم ج ۱ پر باب اذا خاصم فجر کے تحت بھی مذکور

ہے۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الایمان باب ماجاء فی علامة المنافق ☆ نسائی ج ۸، کتاب الایمان، باب علامة

المنافق ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۹۔

(۳۲) بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب الوصاءة بالجار الخ۔ اور عن عائشة ☆ مسلم ج ۲ کتاب البر والصلة، باب

الوصية بالجار والاحسان اليه ☆ ابو داؤد ج ۴۔ کتاب الادب، باب فی حق الجوار۔ عن عائشة ☆ ترمذی ج ۲

ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی حق الجوار ☆ ابن ماجه کتاب الادب، باب ۴ فی حق الجوار ☆ مسند احمد

ج ۲ ص ۸۵، ۱۶۰، ۲۵۹-ج ۶ ص ۵۲، ۹۱، ۱۲۵، ۱۸۷ ☆ مشکوة المصابيح باب الشفقة والرحمة علی

الخلق ☆ شعب الایمان للبيهقي ج ۷۔

(۳۳) شعب الایمان للبيهقي ج ۵ ☆ مجمع الزوائد ج ۸ ☆ طبرانی ج ۱۲ ☆ کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۹۰۴

☆ خطیب بغدادی ج ۱۰ ☆ صحیحہ للالبانی ۱۴۹ ☆ ترغیب التهذیب ج ۳ ☆ مشکوة باب الشفقة والرحمة

علی الخلق۔

(۳۴) مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۰ ☆ شعب الایمان للبيهقي ج ۷ ☆ مشکوة المصابيح، مشکوة میں یذکر کی جگہ

تذکر ہے۔ سويد بن عبد العزيز و عثمان بن عطاء و ابوه ضعفاء غیر انهم غیر متهمین بالوضع۔

(۳۵) شعب الایمان للبيهقي ج ۷۔

(۳۶) ابن ماجه۔ کتاب الزهد باب الفناء الحسن ☆ مشکوة المصابيح باب الشفقة والرحمة علی الخلق ☆ شعب

الایمان ج ۷۔ هذا حدیث حسن غریب و ابو عبد الرحمن الحبلی اسمه عبد الله بن یزید۔

(۳۷) ترمذی ج ۲ ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی حق الجوار ☆ شعب الایمان للبيهقي ج ۷۔

(۳۸) ابو داؤد ج ۴، کتاب اللباس، باب فی العبد ینظر الی شعر مولاته۔

(۳۹) ابو داؤد ج ۴، کتاب العتق، باب فی المكاتب یودی بعض کتابته فیعجز او یموت ☆ ابن ماجه کتاب العتق۔

باب المكاتب عن ام سلمة۔ قال السندی: ذکر البیهقی عن الشافعی ما یدل علی ان الحدیث لا یخلو من ضعف،

لان راویہ نبهان ☆ السنن الكبرى للبيهقي ج ۱۰ کتاب المکاتب، باب الحديث الذي روى في الاحتجاب عن المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي۔

(۴۰) ترمذی ج ۲، ابواب التفسیر۔ الحجرات ☆ ابن ابی حاتم۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴ الحجرات ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی التفاخر بالاحساب۔ عن ابی ہریرۃ۔ ابو داؤد میں انتم بنو ادم، و ادم من تراب ہے ☆ ابو بکر البزار نے اپنی مسند میں حضرت حذیفہ سے کلکم بنو ادم و ادم خلق من تراب سے روایت کا آغاز کیا ہے اور صرف و لیتھین قوم یفخرون بابائهم نقل کیا ہے۔ ☆ تاریخ بغداد از خطیب بغدادی ج ۶ عن ابی ہریرۃ ☆ شعب الایمان للبيهقي ج ۴ عن ابن عمر۔ هذا حديث غريب۔ لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر الا من هذا الوجه، و عبد الله بن جعفر يضعف ضعفه يحيى بن معين وغيره و هو والد علي بن مدني و في الباب عن ابی ہریرۃ و عبد الله بن عباس۔

(۴۱) مسند احمد ج ۵ ص ۴۱۱، عن رجل من اصحاب النبي ﷺ ☆ المصنف لعبد الرزاق ج ۲ اس میں ہے یاہا الناس انا خلقنکم من ذکر و انثی۔ الایۃ کے تحت فلیس لعربی علی اعجمی فضل، ولا لعجمی علی عربی فضل، ولا لاسود علی ابیض فضل، ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقویٰ۔ الخ ☆ شعب الایمان ج ۴ عن جابر بن عبد اللہ۔

(۴۲) ابو بکر البزار فی مسندہ۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴ الحجرات: ۱۳

(۴۳) تفسیر ابن جریر ج ۱۰ پ ۲۶۔ الحجرات۔

(۴۴) مسلم ج ۲ کتاب البر والصلۃ۔ باب تحریم ظلم المسلم ☆ مسلم نے ایک روایت میں ان اللہ لا ینظر الی اجسادکم ولا الی صورکم ولكن ینظر الی قلوبکم۔ الخ بھی ذکر کیا ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الزہد باب القناعة ☆ مسلم نے ایک روایت میں ان اللہ لا ینظر الی اجسادکم ولا الی صورکم ولكن ینظر الی قلوبکم۔ الخ بھی ذکر کیا ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۵ عن ابی ہریرۃ۔ مسند احمد میں مسلم کی پہلی روایت والے الفاظ سے منقول ہے۔ ☆ تفسیر ابن کثیر ج ۴، الحجرات۔

[illegible][illegible]

وہابیہ

وَمَعَهَا ذُو الْاَلَمِ الْاِمْرُؤُ النَّسْرُ ۚ لَا تَسْقُرْ سُقِرَ اِلَّا اَنْ يَسْتَمِرَّ اِلَهُهُ يَسْتَمِرَّ اَنْ يَسْتَمِرَّ اِنْ يَسْتَمِرَّ اِنْ يَسْتَمِرَّ اِنْ يَسْتَمِرَّ (٩)

[illegible][illegible][illegible]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ (٥)

۱۴۱- یَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ۔

”اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا۔ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكَ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْيَادِي، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ۔ (۲۳)

۱۴۲- ”حضرت جریر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔“ (مسلم، احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح قَالَ وَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ ح قَالَ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي۔ (۲۴)

۱۴۳- حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبَدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَةً فِي قَلْبِهِ۔

”نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا۔ میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔“ (طبرانی)

تخریج: (۱) قَالَ الطَّبْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الضَّرِيرُ الْمُقَرِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُرَيْمُ بْنُ سَفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي، أَبَدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ۔ (۲۵)

کنز العمال نے ص ۳۲۹ پر یہی نقل کیا ہے کہ:

النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ آثَابَهُ اللَّهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ۔

ترجمہ: جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑے۔ پھر وہ اپنی نگاہ ہٹالے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں ایسا لطف اور حلاوت پیدا فرما دیتا ہے جسے وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔

(۲) اِنَّ الْمَرْأَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيسَ فَمَنْ رَاىَ امْرَاَةً ذَاتَ جَمَالٍ، فَعَصَّ بَصَرَهُ عَنْهَا ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ، اَعْقَبَهُ اللّٰهُ عِبَادَةً يَجِدُ لَذَّتَهَا۔ (۲۶)

ترجمہ: عورت ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پس جس کی نظر و نگاہ کسی حسین و جمیل عورت پر پڑ جائے اور وہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اپنی نگاہ ہٹالے (بچالے) تو اللہ اسے ایسی عبادت اس کے بدلے میں دے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں پائے گا۔

۱۴۴- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ امْرَاَةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ اِلَّا اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا۔

”جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹالے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔“ (مسند احمد)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْحَاقَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ عَتَّابٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ، عَنْ عُبيدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي اُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ اِلَّا اَحَدَتْ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا۔ (۲۷)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کے محاسن پر نگاہ ڈالتا ہے پھر وہ اپنی نگاہ ہٹالیتا ہے۔ (پھیر لیتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف و لذت شیریں پیدا فرما دیتا ہے جسے وہ (اپنے دل میں) پاتا ہے۔

۱۴۵- امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے اور وہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی ﷺ کے چچا زاد بھائی فضل بن عباسؓ (جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے) مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور ﷺ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی ﷺ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ (ابوداؤد)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ وَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيَانِ، وَ رُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضِ الْكَلِمَةِ وَالشَّيْءَ قَالُوا: ثنا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، فَلَمَّا اَنْتَهَيْنَا اِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى اَنْتَهٰى اِلَيَّ، فَقُلْتُ: اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ فَاهْوٰى بِيَدِيْ اِلَى رَاسِيْ فَنَزَعَ زِرِّيْ الْاَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيْ الْاَسْفَلِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيِيْ، وَ اَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَ اَهْلًا يَا بَنُ اَخِيْ! سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ وَ هُوَ اَعْمٰى... وَ اَرَدَفَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَ كَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ اَبْيَضَ وَ

سَيِّمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّ الطَّعْنِ يَجْرَيْنَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَ، وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَ۔ الحديث (۲۸)

ترجمہ: امام جعفر اپنے باپ محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبد اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آنے والوں کے ناموں سے تعارف چاہا (سب نے اپنا تعارف کرایا) حتیٰ کہ میری باری آئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سر کی طرف جھکایا اور میری قمیض کا اوپر اور نیچے والا ٹٹن کھول کر اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر مجھے خوش آمدید کہا کہ بھیجے تمہارا آنا مبارک ہو۔ پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ تو میں نے سوال کیا۔ اس وقت وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے... انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے اپنی سواری پر بٹھایا ہوا تھا جب آپ نے کوچ کیا تو راستے میں عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔

۱۴۶۔ اسی حیزہ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت راستہ میں حضور ﷺ کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباسؓ نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ نبی ﷺ نے اس کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ (بخاری، ابوداؤد، ترمذی)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَ۔ (۲۹)

تشریح: آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی، یا اپنی محرم خواتین کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر نظر دوڑائے نبی ﷺ نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۳، النور، حاشیہ: ۲۹)

منافق کی نشانیاں

۱۴۷۔ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ (زَادَ مُسْلِمٌ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا أُتْمِنَ خَانَ۔ (بخاری و مسلم)

”آپؐ نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر گزرے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ اللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

جَعْفَرُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَهِيلٍ، نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ. (۳۰)

۱۴۸- اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا، إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

(بخاری و مسلم)

”آپ کا ارشاد ہے کہ چار صفتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب بولے تو جھوٹ بولے اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے اور جب لڑے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا، إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. تابعه شعبة عن الاعمش. (۳۱)

تشریح: اس سے واضح ہے کہ ایک سچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے جو کچھ کہے اسے کر کے دکھائے اور کرنے کی نیت یا ہمت نہ ہو تو زبان سے بھی نہ نکالے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہ انسان کی ان بدترین صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہیں۔ کجا کہ ایک ایسا شخص اس اخلاقی عیب میں مبتلا ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ احادیث بالا کی رو سے وہ شخص مومن نہیں بلکہ منافق ہے جس میں اس قسم کی عادات پائی جاتی ہوں۔

فقہائے اسلام کا اس بات پر قریب قریب اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرے (مثلاً کسی چیز کی نذر مانے) یا بندوں سے کوئی معاہدہ کرے، یا کسی سے کوئی وعدہ کرے، تو اسے وفا کرنا لازم ہے۔ الا یہ کہ وہ کام بجائے خود گناہ ہو جس کا اس نے عہد یا وعدہ کیا ہو۔ اور گناہ ہونے کی صورت میں وہ فعل تو نہیں کرنا چاہیے جس کا عہد یا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کی پابندی سے آزاد ہونے کے لیے کفارہ یمین ادا کرنا چاہیے جو سورہ مائدہ آیت ۸۹ میں بیان کیا گیا ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۵، القف حاشیہ: ۲)

ہمسایوں کے حقوق

۱۴۹- نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ”مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید اب اسے وراثت میں حصہ دار بنایا جائے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا زَالَ جَبْرِئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ. (۳۲)

۱۵۰- ایک اور حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھالے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہ جائے۔“

تخریج: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُسْتَمَلِيُّ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَاءُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بِشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَاوِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُخْبِرُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَفِي رِوَايَةِ الْفَرِيَابِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَتَحَارُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ مَنْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. (۳۳)

۱۵۱- ”ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، اکثر روزے رکھتی ہے، خوب خیرات کرتی ہے مگر اس کی بدزبانی سے اس کے پڑوسی عاجز ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک دوسری عورت ہے جس میں یہ خوبیاں تو نہیں ہیں مگر وہ پڑوسی کو تکلیف بھی نہیں دیتی۔ فرمایا وہ جنتی ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةً يُذَكِّرُ مِنْ كَثَرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهُا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ فُلَانَةً يُذَكِّرُ قَلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. (۳۴)

۱۵۲- ”آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو یہاں تک تاکید فرمائی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لاؤ تو ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو ورنہ جھلکے باہر نہ پھینکو تا کہ غریب ہمسائے کا دل نہ دکھے۔“

تخریج: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِنِيُّ قَالَ: أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: نَا أَبُو فَصِيٍّ الدَّمَشَقِيُّ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَ مَالِهِ، فَلَيْسَ ذَاكَ. بِمُؤْمِنٍ وَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بِوَأَيْقَهُ. أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ، أَعْنَتْهُ وَ إِذَا اسْتَقْرَضَكَ، أَقْرَضْتَهُ، وَ إِذَا افْتَقَرَ عُدَّتْ عَلَيْهِ. وَ

إِذَا مَرَضَ عُذَّتُهُ، وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ، هَنَاتَهُ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعَتْ جَنَازَتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبَنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِأُذُنِهِ، وَلَا تُؤْذِيهِ بِقِتَارٍ قَدْرَكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ فَأَكْهَةً فَأَهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَكَ لِيَغِظَ بِهَا وَلَذَّةُ الْحَدِيثِ (۳۵)

ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ اپنے ہمسایہ کے اُس کے اہل اور مال پر دست درازی کے اندیشہ سے بند کیا تو وہ پڑوسی مومن نہیں۔ اور نہ ایسا شخص ہی مومن ہے کہ جس کی تکلیف دہ چیزوں اور عادتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ تجھے معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ (اس کا حق تو اتنا ہے) کہ جب وہ تجھ سے مدد کا طلب گار ہو تو اس کی مدد کرے، اور جب وہ تجھ سے قرض کا خواست گار ہو تو اسے تو قرض دے، اور جب وہ محتاج و فقیر ہو جائے تو اس کے لیے دست تعاون دراز کرے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت و تیمارداری کرے۔ اور جب اسے خیر و بھلائی ملے تو اسے مبارک باد دے اور جب مصیبت سے دوچار ہو تو اسے حوصلہ دے اور ہمت افزائی کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو، اور اس کے مقابلہ میں اپنی عمارت اونچی و بلند تعمیر نہ کر کہ اس کے لیے ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو ہاں اگر وہ اس کی اجازت دے (تو ایسا کرنا ممنوع اور قابل مواخذہ نہیں) اور نہ اسے اپنی ہنڈیا میں پکتے ہوئے گوشت کی مہک و خوشبو سے تکلیف و اذیت دے الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا بہت اسے دے۔ اور اگر اپنے لیے پھل خرید کرے تو اسے بھی ہدیہ کے طور پر دے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھل کو خُفنی و پوشیدہ طور پر گھر میں لے جا اور تیرا بچہ اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ اس طرح ہمسایہ کا بچہ غصہ نہ ہو اور اس کا دل نہ دکھے۔

۱۵۳۔ ”ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تیرے ہمسائے تجھے اچھا کہتے ہیں تو تو واقعی اچھا ہے، اور اگر ہمسائے کی رائے تیرے بارے میں خراب ہے تو تو ایک برا آدمی ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَ إِذَا أَسَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَ إِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتُ، فَقَدْ أَسَأْتُ. (۳۶)

(۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيَوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَ خَيْرَ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ. (۳۷)

تشریح: مختصر یہ کہ اسلام ان سب لوگوں کو جو ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں، آپس میں ہمدرد و مددگار، اور شریک رنج و

راحت دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کے درمیان ایسے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور ایک دوسرے کے پہلو میں اپنی جان، مال آبرو کو محفوظ سمجھیں۔ رہی وہ معاشرت جس میں ایک دیوار بیچ دوڑ رہے والے دو آدمی برسوں ایک دوسرے سے نا آشنا رہیں اور جس میں ایک محلے کے رہنے والے باہم کوئی دلچسپی، کوئی ہمدردی اور کوئی اعتماد نہ رکھتے ہوں تو ایسی معاشرت ہرگز اسلامی معاشرت نہیں ہو سکتی۔ (اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، اسلام کا معاشرتی نظام)

اپنے غلام سے پردہ

۱۵۴- لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَ غَلَامُكَ۔

”نبی ﷺ ایک غلام عبد اللہ بن مسعدۃ الفزازی کو لیے ہوئے حضرت فاطمہؓ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھیں جس سے سر ڈھانکتی تھیں تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی ﷺ نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَ غَلَامُكَ ”کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى ثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بَعْدَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَعَّتْ بِهِ رَأْسَهَا، لَمْ يَبْلُغْ رَجُلِيهَا، وَ إِذَا غَطَّتْ بِهِ رَجُلِيهَا، لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلْقَى، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَ غَلَامُكَ۔ (۳۸)

۱۵۵- إِذَا كَانَ لِاحِدَاكُنَّ مَكَاتِبٌ وَ كَانَ لَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ۔

”جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی مقدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ نُبَهَانَ، فَكَاتَبَ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ لِاحِدَاكُنَّ مَكَاتِبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ۔ (۳۹)

تشریح: حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے اور امام شافعی کا مشہور قول بھی یہی ہے کہ آزاد و غورتوں کی طرح لونڈیوں اور غلاموں کے سامنے بھی اظہار زینت کیا جاسکتا ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۳، النور حاشیہ: ۴۴)

معیار فضیلت اسلام کی نظر میں

۱۵۶- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْكُمُ غُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ تَكَبَّرَهَا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رَجُلَانِ، بَرٌّ تَقِيَّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَ فَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ۔ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ۔

(بیہقی فی شعب الایمان۔ ترمذی)

”شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگو تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظَمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ رَجُلٌ بَرٌّ تَقَى كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ قَالَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ (الحجرات: ۱۳) (۴۰)

۱۵۷- يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِسَوْدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَكُمُ۔ أَلَا هَلْ بَلَغْتَ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَلْيُلِغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ (بیہقی)

(حجۃ الوداع کے موقع پر پیام تشریق کے وسط میں آپ نے ایک تقریر کی اس میں فرمایا) ”لوگو! خبردار ہو، تم سب کا خدا ایک ہے۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عرب پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مگر تقویٰ کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بتاؤ، میں نے تمہیں بات پہنچادی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا اچھا تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچادے جو موجود نہیں ہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا سَعِيدٌ، الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّبَشِيرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا! لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِسَوْدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبْلَغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔ الخ (۴۱)

۱۵۸- كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ وَلَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ۔ (بخاری)

”تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا قَيْسُ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ، عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْفَدَةَ عَنِ الْمُسْتَظَّلِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، وَلَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْجِعْلَانِ ثُمَّ قَالَ لَا نَعْرِفُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ - (۴۲)

۱۵۹- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْئَلُكُمْ عَنْ اَحْسَابِكُمْ وَلَا عَنْ اَنْسَابِكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔

(ابن جریر)

”اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الْحَرْبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: النَّاسُ لِآدَمَ وَحَوَاءَ كُطِفَ الصَّاعُ لَمْ يَمْلَوْهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْأَلُكُمْ عَنْ اَحْسَابِكُمْ، وَلَا عَنْ اَنْسَابِكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔ (۴۳)

۱۶۰- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوْرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ۔

(مسلم، ابن ماجہ)

”اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوْرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ۔ (۴۴)

تشریح: یہاں اس عظیم گمراہی کی اصلاح کی گئی ہے جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کی موجب بنی رہی ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور میں انسان بالعموم انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے جن کے اندر پیدا ہونے والوں کو اس نے اپنا اور باہر پیدا ہونے والوں کو غیر قرار دیا ہے۔ یہ دائرے کسی عقلی اور اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی پیدائش کی بنیاد پر کھینچے گئے ہیں۔ کہیں ان کی بنا ایک خاندان، قبیلے یا نسل میں پیدا ہونا ہے، اور کہیں ایک جغرافیائی خطے میں یا ایک خاص رنگ والی یا ایک خاص زبان بولنے والی قوم میں پیدا ہو جانا۔ پھر ان بنیادوں پر اپنے اور غیر کی جو تمیز قائم کی گئی ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں رہی ہے کہ جنہیں اس لحاظ سے اپنا قرار دیا گیا ہو اور ان کے ساتھ غیروں کی بہ نسبت زیادہ محبت اور زیادہ تعاون ہو، بلکہ اس تمیز نے نفرت، عداوت، تحقیر و

تذلیل اور ظلم و ستم کی بدترین شکلیں اختیار کی ہیں۔ اس کے لیے فلسفے گھڑے گئے ہیں مذہب ایجاد کیے گئے ہیں تو انہیں بنائے گئے ہیں۔ اخلاقی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ قوموں اور سلطنتوں نے اس کو اپنا مستقل مسلک بنا کر صدیوں اس پر عمل درآمد کیا ہے۔ یہودیوں نے اسی بنا پر بنی اسرائیل کو خدا کی چیدہ مخلوق ٹھہرایا اور اپنے مذہبی احکام تک میں غیر اسرائیلیوں کے حقوق اور مرتبے کو اسرائیلیوں سے فروتر رکھا۔ ہندوؤں کے ہاں ورن آشرم کو اسی تمیز نے جنم دیا جس کی رو سے برہمنوں کی برتری قائم کی گئی اور اونچی ذات والوں کے مقابلے میں تمام انسان نیچے اور ناپاک ٹھہرائے گئے اور شودروں کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ کالے اور گورے کی تمیز نے افریقہ اور امریکہ میں سیاہ فام لوگوں پر جو ظلم ڈھائے ان کو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آج اس بیسویں صدی ہی میں ہر شخص اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے براعظم امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈین نسل کے ساتھ جو سلوک کیا اور ایشیا اور افریقہ کی کم زور قوموں پر اپنا تسلط قائم کر کے جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا اس کی تہہ میں بھی یہی تصور کارفرما رہا کہ اپنے وطن اور اپنی قوم کے حدود سے باہر پیدا ہونے والوں کی جان، مال اور آبرو ان پر مباح ہے اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ ان کو لوٹیں، غلام بنائیں اور ضرورت پڑے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ مغربی اقوام کی قوم پرستی نے ایک قوم کو دوسری قوموں کے لیے جس طرح درندہ بنا کر رکھ دیا ہے اس کی بدترین مثالیں زمانہ قریب کی لڑائیوں میں دیکھی جا چکی ہیں اور آج دیکھی جا رہی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ نازی جرمنی کا فلسفہ نسلیت اور نارڈک نسل کی برتری کا تصور پچھلی جنگ عظیم میں جو کرشمے دکھایا ہے انہیں نگاہ میں رکھا جائے تو آدمی باسانی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم اور تباہ کن گمراہی ہے جس کی اصلاح کے لیے یہ احادیث بالا آپ نے ارشاد فرمائیں۔ ان احادیث میں تین نہایت اہم اصولی حقیقتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔

ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نوع وجود میں آئی ہے اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ درحقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھیں۔ اس سلسلہ تخلیق میں کسی جگہ بھی اس تفرقے اور اونچ نیچ کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے زعم باطل میں تم مبتلا ہو۔ ایک ہی خدا تمہارا خالق ہے، ایسا نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا ہو۔ ایک ہی مادہ تخلیق سے تم بنے ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ انسان کسی پاک یا بڑھیا مادے سے بنے ہوں اور کچھ دوسرے انسان کسی ناپاک اور گھٹیا مادے سے بن گئے ہوں۔ ایک ہی طریقے سے تم پیدا ہوئے ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کے طریق پیدائش الگ الگ ہوں اور ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو، یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ ابتدائی انسانی جوڑے بہت سے رہے ہوں، جن سے دنیا کے مختلف خطوں کی آبادیاں الگ الگ پیدا ہوئی ہوں۔

دوسرے یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری امر تھا ظاہر ہے کہ پورے روئے زمین پر سارے انسانوں کا ایک ہی خاندان تو نہیں ہو سکتا تھا۔ نسل بڑھنے کے ساتھ ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنیں اور پھر خاندانوں سے قبائل اور اقوام وجود میں آئیں۔ اسی طرح زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد رنگ، خدو خال، زبانیں اور طرز بود و ماند بھی لامحالہ مختلف ہی ہو جانے تھے، اور ایک خطے کے رہنے والوں کو باہم قریب تر اور دوردراز خطوں کے رہنے والوں کو بعید تر ہی ہونا تھا۔ مگر اس فرق و اختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی بنیاد

پراونچ اور پنچ۔ شریف اور کمین، برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں، ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو ذلیل و حقیر جانیں، ایک قوم دوسری قوم پر اپنا تفوق جتائے، اور انسانی حقوق میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح حاصل ہو۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کو اقوام اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ ان کے درمیان باہمی تعارف اور تعاون کی فطری صورت یہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک خاندان، ایک برادری، ایک قبیلے اور ایک قوم کے لوگ مل کر مشترک معاشرت بنا سکتے تھے اور زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے تھے۔ مگر یہ محض شیطانی جہالت تھی کہ جس چیز کو اللہ کی بنائی فطرت نے تعارف کا ذریعہ بنایا تھا اسے تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنالیا گیا اور پھر نوبت ظلم و عدوان تک پہنچادی گئی۔

تیسرے یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں، کیوں کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ان کا مادہ پیدائش اور طریق پیدائش ایک ہی ہے، اور ان سب کا نسب ایک ہی ماں باپ تک پہنچتا ہے۔ علاوہ بریں کسی شخص کا کسی خاص ملک، قوم یا برادری میں پیدا ہونا ایک اتفاقی امر ہے جس میں اس کے اپنے ارادہ و انتخاب اور اس کی اپنی سعی و کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو۔ اصل چیز جس کی بنا پر ایک شخص کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا اور نیکی و پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہو۔ ایسا آدمی خواہ کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنی ذاتی خوبی کی بنا پر قابل قدر ہے اور جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ بہر حال ایک کمتر درجے کا انسان ہے چاہے وہ کالا ہو یا گورا، مشرق میں پیدا ہوا ہو یا مغرب میں۔

یہ تعلیمات صرف الفاظ کی حد تک ہی محدود نہیں رہی ہیں بلکہ اسلام نے ان کے مطابق اہل ایمان کی ایک عالمگیر برادری عملاً قائم کر کے دکھادی ہے جس میں رنگ، نسل، زبان، وطن اور قومیت کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جس میں اونچ نیچ اور چھوٹ چھات اور تفریق و تعصب کا کوئی تصور نہیں، جس میں شریک ہونے والے تمام انسان خواہ وہ کسی نسل و قوم اور ملک و وطن سے تعلق رکھتے ہوں بالکل مساویانہ حقوق کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اسلام کے مخالفین تک کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ انسانی مساوات اور وحدت کے اصول کو جس کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے میں عملی شکل دی گئی ہے اس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی دین اور کسی نظام میں نہیں پائی جاتی نہ کبھی پائی گئی ہے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس نے روئے زمین کے تمام گوشوں میں پھیلی ہوئی بے شمار نسلوں اور قوموں کو ملا کر ایک امت بنا دیا ہے۔

اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کو رفع کر دینا بھی ضروری ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں اسلامی قانون کفو کو جو اہمیت دیتا ہے اس کو بعض لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ کچھ برادریاں شریف اور کچھ کمین ہیں اور ان کے درمیان مناکحت قابل اعتراض ہے۔ لیکن دراصل یہ ایک غلط خیال ہے۔ اسلامی قانون کی رو سے ہر مسلمان مرد کا ہر مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر ازدواجی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ زوجین کے درمیان عادات، خصائل، طرز زندگی، خاندانی روایات اور معاشرتی و معاشی حالات میں زیادہ سے زیادہ مطابقت ہو تا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نباہ کر سکیں۔ یہی کفایت کا اصل مقصد ہے۔ جہاں مرد اور عورت کے درمیان اس لحاظ سے بہت زیادہ بعد ہو وہاں عمر بھر کی رفاقت نبھ جانے کی کم ہی توقع

ہوسکتی ہے، اس لیے اسلامی قانون ایسے جوڑ لگانے کو ناپسند کرتا ہے، نہ اس بنا پر کہ فریقین میں سے ایک شریف ہے اور دوسرا کمین ہے، بلکہ اس بنا پر کہ حالات میں زیادہ بین فرق و اختلاف ہو تو شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنے میں ازدواجی زندگیوں کے ناکام ہو جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

(تفسیر القرآن ج ۵، الحجرات حاشیہ: ۲۸)

ماخذ

- (۱) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الاستیذان ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳۔
- (۲) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الاستیذان ☆ بخاری ج ۲ کتاب الدیات باب من اطلع فی بیت قوم ففقوا عینہ فلا دية له۔ بخاری نے انما جعل الاذن من قبل البصر نقل کیا ہے۔ ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳۔
- (۳) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب۔ باب فی الاستیذان ☆ بخاری ج ۲ کتاب الدیات، باب من اطلع فی بیت قوم ففقوا عینہ فلا دية له ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳۔
- (۴) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصلوة باب الدعاء۔ قال ابو داؤد: روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد ابن كعب كلها واهيه۔ وهذا الطريق امثلها وهو ضعيف ايضاً۔
- (۵) نسائی ج ۸ کتاب القسامة، باب من اقتص و اخذ حقه دون السلطان۔ ☆ بخاری میں فخلفته بحصة... لم يكن عليك جناح کے الفاظ ہیں ☆ بخاری ج ۲ کتاب الدیات باب من اطلع فی بیت قوم ففقوا عینہ فلا دية له۔
- (۶) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الاستیذان ☆ نسائی ج ۸ کتاب القسامة، باب ذکر حدیث عمرو بن حزم فی العقول اس نے ففقوا عینہ کے بعد فلا دية ولا قصاص نقل کیا ہے۔ ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳۔
- (۷) موطا امام مالک ج ۲ کتاب الاستیذان، باب فی الاستیذان ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳۔
- (۸) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب کیف الاستیذان۔
- (۹) بخاری ج ۲ کتاب الاستیذان، باب اذا قال: من ذا فقال: انا ☆ مسلم ج ۲ کتاب الادب، باب الاستیذان ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب الرجل یستاذن بالدق ☆ ابن ماجه کتاب الادب باب الاستیذان۔
- (۱۰) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب کیف الاستیذان؟
- (۱۱) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب کم مرة یسلم الرجل فی الاستیذان۔
- (۱۲) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب فی الرجل یفارق الرجل ثم یلقاه یسلم علیه؟
- (۱۳) بخاری ج ۲ کتاب الاستیذان، باب التسليم والاستیذان ثلاثا ☆ مسلم ج ۲ کتاب الادب، باب الاستیذان ☆ ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب، باب کم مرة یسلم الرجل فی الاستیذان ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الاستیذان باب ماجاء فی ان الاستیذان ثلاثا ☆ ابن ماجه کتاب الادب، باب الاستیذان ☆ موطا امام مالک ج ۲، باب فی الاستیذان۔
- (۱۴) ترمذی ج ۱ ابواب الرضاع باب ماجاء فی کراهية الدخول علی المغیبات ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۹ جابر بن عبد اللہ ☆ اتحاف النبلاء ج ۵ ☆ حلیہ ابی نعیم ج ۸ ☆ شرح السنه للبخاری ج ۹ فتح الباری ج ۹ فتح الباری میں فان الشیطان یجرى من ابن ادم مجرى الدم۔

مزید برآں یہ جملہ دیگر کتب حدیث میں مندرجہ ذیل مقامات پر منقول ہے:

☆بخاری کتاب الاحکام۔ کتاب الاعتکاف، کتاب بدأ الخلق، کتاب الادب ☆ مسلم کتاب السلام... ابو داؤد کتاب الصوم، کتاب السنة اور کتاب الادب ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام ☆ دارمی کتاب الرقاق باب ۶۶ (فی الترجمة) ☆ مسند احمد ج ۳، ۱۵۶، ۳۸۵، ۳۰۹، ج ۶، ص ۳۳۷۔

(۱۵) مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۹، ۴۴۹ ج ۱، ص ۲۶۔ ☆ ترمذی ابواب الرضاع، باب ماجاء فی کراهیة الدخول علی المغیبات ☆ ترمذی ابواب الفتن باب فی لزوم الجماعة۔

(۱۶) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصوم، باب المعتکف یدخل البیت لحاجته ☆ ابو داؤد ج ۴۔ کتاب الادب باب فی حسن الظن ☆ مسلم ج ۲ کتاب السلام، باب تحریم الخلوة بالاجنبیة والدخول علیہا ☆ بخاری ج ۲ کتاب الاحکام باب الشهادة تكون عند الحاكم فی ولاية القضاء او قبل ذلك للخصم۔ اس مقام پر ان الشیطان یجرى من ابن آدم مجرى الدم ہے اور دوسرے مقام پر یعنی ☆ بخاری ج ۲ کتاب الادب باب التکبیر والتسبیح عند التعجب اور کتاب الاحکام، کتاب الاعتکاف اور بدأ الخلق میں بھی یہ روایت وارد ہے۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الصیام، باب فی المعتکف یزوره اهله فی المسجد۔

(۱۷) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج باب ماجاء فی البیعة ☆ مسلم ج ۲ کتاب الامارة باب کیفیة بیعة النساء ☆ مسند احمد ج ۶، ص ۱۱۴، ۲۷۰۔

(۱۸) بخاری ج ۲، کتاب الاحکام باب بیعة النساء۔

(۱۹) بخاری ج ۲ کتاب الطلاق، باب اذا اسلمت المشرکة او النصرانیة تحت الذمی او الحربی۔ الخ ☆ ابن ماجہ کتاب الجہاد باب بیعة النساء۔ ابن ماجہ میں ولا مست کف رسول اللہ ﷺ ہے۔

(۲۰) مسلم ج ۱ کتاب الحج باب سفرة المرأة مع محرم الی حج وغیره۔ ☆ بخاری ج ۱، کتاب الجہاد باب من اکتتب فی جیش فخرجت امرأته حاجة او کان له عذر هل یؤذن له ☆ بخاری ج ۱ کتاب الجہاد، باب کتابة الامام الناس ☆ بخاری ج ۲ کتاب النکاح باب لا یخلون رجل بامرأة الا ذو محرم الخ۔

(۲۱) مسلم ج ۱ کتاب الحج باب سفر امرأة مع محرم الی حج وغیره۔ ☆ بخاری ج ۱، ابواب تقصیر الصلوة، باب فی کم تقصر الصلوة۔ الخ۔

(۲۲) مسلم ج ۲، کتاب القدر، باب قدر علی ابن آدم خطه من الزنا وغیره ☆ بخاری ج ۲ کتاب الاستیذان، باب زنی الجوارح دون الفرج ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب النکاح، باب ما یؤمر به من غض البصر۔ عن ابی هريرة۔

(۲۳) ابو داؤد ج ۲ کتاب النکاح، باب فیما یؤمر به من غض البصر ☆ کنز العمال ج ۵ ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳۔

(۲۴) مسلم ج ۲ کتاب الادب، باب نظر الفجاءة ☆ ابو داؤد ج ۲ کتاب النکاح، باب فیما یؤمر به من غض البصر ☆ ترمذی ج ۲، ابواب الاستیذان، باب ماجاء فی نظرة الفجاءة هذا حدیث حسن صحیح۔ ☆ ابو داؤد نے اصرف بصرک نقل کیا ہے۔ ☆ کنز العمال ج ۵ ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۳۔

(۲۵) ابن کثیر ج ۳ النور: ۳۰ ☆ کنز العمال ج ۵ عن ابن مسعود۔

(۲۶) ابن النجار عن ابی هريرة۔ بحوالہ کنز العمال ج ۵۔

(۲۷) مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۴ ☆ ابن کثیر ج ۳ پر مسند احمد کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے اس میں انہوں نے احدث اللہ له کے بجائے اخلف اللہ نقل کیا ہے۔ ابن کثیر سے غالباً مولانا محترم نے لیا ہے، آخر میں علامہ ابن

غیبت اور اس کے احکام

غیبت کی تعریف

۱۶۱- ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ.
(ابو داؤد، ترمذی عن ابی ہریرہ)

”غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر ایسے طریقے سے کرے جو اس کو برا محسوس ہو۔ عرض کیا گیا کہ حضور کا کیا خیال ہے اگر میرے بھائی میں واقعی وہ برائی موجود ہو؟ فرمایا اگر اس میں وہ برائی موجود ہو جس کا تو ذکر کر رہا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے جس کا تو نے ذکر کیا ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: نَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: أَلَلَّهِ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ، إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَبَتَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ. (۱)

(۲) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا الْغَيْبَةُ. فَقَالَ أَنْ تَذَكَرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ. (۲)
(امام مالک فی الموطا عن مطلب ابن عبد اللہ)

”ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا غیبت کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی چیز کا ذکر اس طرح کرے کہ اگر وہ سنے تو اسے برا معلوم ہو۔ (۱) اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگرچہ وہ بات حق ہو؟ فرمایا اگر تو باطل کہے تو یہی بہتان ہے۔“

غیبت پر وعید

۱۶۲- فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عَرَضٍ أَخِيكُمَا إِنَّمَا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ مَنَّةٍ.

(۱) کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس میں ”پیٹھ پیچھے“ کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس تعریف کی رو سے منہ درمنہ برا کہنے پر بھی غیبت کا اطلاق ہوگا۔ دراصل لفظ غیبت میں خود پیٹھ پیچھے کا مفہوم موجود ہے، اس لیے جب غیبت کی تعریف کی حیثیت سے کوئی بات کہی جائے تو اس میں یہ مفہوم آپ سے آپ مقدر ہوگا خواہ اس کی صراحت ہو یا نہ ہو۔

”ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی۔“
(ابوداؤد، کتاب الجود باب رجم ماعز)

تخریج: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ بْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ: انْكُتْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَمَا يَغِيْبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبُئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَى مَا الزَّانَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ، فَرَجَمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اُنْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدْعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رَجَمَ رَجْمَ الْكَلْبِ، فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجَيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ فَلَانٌ وَفَلَانٌ؟ فَقَالَا: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جَيْفَةِ هَذَا الْحِمَارِ، فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا نَلْتُمَا مِنْ عَرَضٍ أَخِيكُمَا إِنَّمَا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ مِنْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْقِمُسُ فِيهَا. (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ماعز بن مالک) اسلمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چار بار اس کا اقرار کیا کہ اس نے حرام طور پر کسی عورت سے جماع کیا۔ ہر مرتبہ نبی ﷺ نے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ مگر پانچویں مرتبہ اس کے اقرار پر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کیا تو نے اس عورت سے جماع کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے بطور وضاحت پوچھا کہ جماع اس طرح کیا کہ تمہارا عضو مخصوص اس کی شرمگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں (اسی طرح ہوا) مزید وضاحت کے طور پر آپ نے فرمایا تمہارا عضو مخصوص اس کی شرمگاہ میں اس طرح غائب ہوا جس طرح سلائی سرمہ دانی میں اور رسی کنوئیں میں داخل ہو کر غائب ہو جاتی ہے وہ بولا ہاں (اسی طرح) پھر آپ نے اس سے دریافت فرمایا تم نے اس عورت سے حرام طور پر وہی فعل کیا جو مرد حلال طور پر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اچھا اب تمہارا اس گفتگو سے کیا مطلب ہے (تم کیا چاہتے ہو) اس نے عرض کیا بس پاک ہونا چاہتا ہوں۔ آں حضور ﷺ نے حکم صادر فرمادیا کہ (اسے سزائے رجم دے دی جائے) چنانچہ اسے سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی ﷺ نے دو آدمیوں کو باہم گفتگو کرتے سنا ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص کو دیکھو۔ اللہ نے اس کا پردہ ڈھا تک دیا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔ کچھ دور آگے جا کر راستہ میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی۔ (آپ رک گئے) اور دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا اترئیے اور اس

گدھے کی سڑی ہوئی لاش تناول فرمائیے۔ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اسے بھلا کون کھائے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا ابھی تم دونوں نے اپنے بھائی کی جو عیب جوئی کی وہ اس کے کیا کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ماعز تو اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔

پس منظر: ماعز بن مالک اسلمی کو زنا کے جرم میں جب رجم کر دیا گیا تو نبی ﷺ نے راہ چلتے دو صاحبوں کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے سنا۔ ان میں سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ”اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔“ کچھ دور آگے جا کر راستہ میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضور ﷺ رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا: ”اتریئے اور اس گدھے کی لاش کو تناول فرمائیے۔“ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اسے کون کھائے گا؟ تو آپ نے ان کو یہ وعید سنائی۔

(تفہیمات حصہ سوم، غیبت کی حقیقت)

۱۶۳- مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاطِنٍ يُحِبُّ فِيهَا نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ وَ يُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوَاطِنٍ يُحِبُّ فِيهَا نُصْرَتَهُ.

(ابو داؤد)

”اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جارہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے مواقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے۔ جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جارہی ہو تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے۔ جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ وَ يُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ مِنْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. (۴)

تشریح: غیبت کی تعریف (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) یہ ہے کہ ”آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔“ یہ تعریف نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے۔ مندرجہ بالا پہلی اور دوسری احادیث کی رو سے اس تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مگر حقیقت ایک ہی ہے۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے اور اس کے واقعی عیوب بیان کرنا غیبت۔ یہ فعل خواہ صریح الفاظ میں کیا جائے یا اشارہ و

کنایہ میں، بہر صورت حرام ہے۔ اسی طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد دونوں صورتوں میں اس کی حرمت یکساں ہے۔

استثناء کی بنیاد

۱۶۴- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الْإِسْطَالَةَ فِي عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ۔
(ابو داؤد۔ کتاب الادب)

”سعید بن زید نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بدترین زیادتی مسلمان کی عزت پر حرف زنی کرنا ہے بغیر حق کے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ اسْتَطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ کے الفاظ ہیں۔ ”سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بغیر حق کے مسلمان کی عزت و آبرو پر حرف زنی کرے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا شُعَيْبٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، ثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الْإِسْطَالَةَ فِي عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی روایت میں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ اسْتَطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ الخ (۵)

تشریح: یہ ”بغیر حق کے“ کی تاکید اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ کہ برہنائے حق ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر اس حق کی تشریح حضور ﷺ کی سنت کے بعض نظائر اس طرح کرتے ہیں۔

۱۶۵- اتَّقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ۔ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ؟ قَالُوا بَلَى۔

”تم لوگ کیا کہتے ہو؟ یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ، قَالَ: ثَنَا جُنْدَبٌ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ عَقَلَهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَى رَاحِلَتَهُ، فَأَطْلَقَهَا، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ نَادَى: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَ مُحَمَّداً وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالُوا؟ قَالُوا: بَلَى۔ (۶)

پس منظر: ایک اعرابی آکر حضور ﷺ کے پیچھے نماز میں شریک ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ ”خدا یا مجھ پر رحم کر اور محمد پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔“ حضور ﷺ نے صحابہ سے فرمایا۔ اتقولون ہو اضل ام بعیرہ۔ الم تسمعوا الی ما قال۔ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ یہ شخص زیادہ نادان ہے، یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا۔

۱۶۶- إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَّعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ۔

(بخاری و مسلم)

”خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: ائْذِنُوا لَهُ، فَبَسَّ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بَسَّ أَخُو الْعَشِيرَةِ۔ فَلَمَّا دَخَلَ: الْآنَ لَهُ فِي الْكَلَامِ۔ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتُ مَا قُلْتُ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ، فَقَالَ: أَيْ عَائِشَةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَّعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ۔ (۷)

ترجمہ: حضور ﷺ حضرت عائشہؓ کے ہاں تھے کہ ایک شخص نے آکر ملاقات کی اجازت طلب کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی۔ گھر میں جب واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا آپ نے تو اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی حالاں کہ جاتے وقت آپ نے اس کے متعلق وہ کچھ کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔“

۱۶۷- أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ۔

(بخاری و مسلم)

”معاویہ مفلس ہیں اور ابو جہم بیویوں کو بہت مارا کرتے ہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنً وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ! قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي، فَأَذَنْتُهَا، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَ أَبُو جَهْمٍ وَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَرَجُلٌ تَرَبَّ لَا مَالَ لَهُ، وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَ لَكِنْ أُسَامَةُ، فَقَالَتْ: بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَاعَةُ اللَّهِ وَ طَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكَ، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَأَعْتَبْتُ۔ (۸)

ترجمہ: فاطمہ بنت قیس بیان کرتی تھیں کہ اس کے شوہر نے اسے تین طلاقیں دے دیں رسول اللہ ﷺ نے نہ اسے نان و نفقہ دلایا اور نہ سکونت۔ فاطمہ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ (اختتامِ عدت پر) میں نے آپ کو اطلاع دی (اس دوران میں) مجھے معاویہ، ابوجہم اور اُسامہ نے پیغام نکاح دیا۔ (میں نے آپ سے ان کا ذکر کیا) تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے وہ تو ایک مفلس آدمی ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں، اور ابوجہم تو عورتوں کو بہت مارنے پیٹنے والا ہے۔ لیکن اُسامہ موزوں ہے۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اُسامہ اُسامہ (اُسامہ کیا ہے) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے حق میں بہتر و مفید ہے۔ تو میں نے اُسامہ سے نکاح کر لیا (یہ نکاح اتنا بہتر اور مفید ثابت ہوا کہ) عورتیں مجھ پر رشک کرنے لگیں۔

پس منظر: فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ اور ابوجہم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا انہوں نے حضور ﷺ سے رائے پوچھی تو آپ نے ان کے متعلق مندرجہ بالا رائے کا اظہار فرمایا۔

۱۶۸- ”ابوسفیان کی بیوی ہند نے آکر حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ابوسفیان بنخلِ آدمی ہیں مجھے اور میری اولاد کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات کے لیے کافی ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَاحْتَاجُ أَنْ أَخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ۔ (۹)

استثنائی صورتیں

اس حرمت سے مستثنیٰ صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی شخص کے پیٹھ پیچھے، یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جائے تو غیبت کی بہ نسبت زیادہ بڑی برائی لازم آتی ہو۔

حضور ﷺ کے ارشادات بالا میں سے ایک میں ”ناحق“ غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اس ارشاد میں ”ناحق“ کی قید یہ بتاتی ہے کہ ”حق“ کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر خود نبی ﷺ ہی کے طرزِ عمل میں ہم کو چند نظیریں ایسی ملتی ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ”حق“ سے مراد کیا ہے اور کس قسم کے حالات میں غیبت بقدر ضرورت جائز ہو سکتی ہے۔

مثلاً بدو نے جب صرف محمد ﷺ کو اور اپنے آپ کو خدا کی رحمت میں شریک کرنے کی دعا کی اور کہا کہ خدایا باقی لوگوں کو اس میں شریک نہ کر تو حضور ﷺ کو اس کی پیٹھ پیچھے یہ بات کہنی پڑی کہ ”تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا“ کیوں کہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا۔ اس نے چون کہ حضور ﷺ کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہہ دی تھی اور آپ کا اس پر خاموش رہ جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا کس درجہ میں جائز ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ اس کی تردید فرمائیں۔

ایک حدیث میں نکاح کے معاملے میں عورت نے مشورہ مانگا، تو چون کہ ایک خاتون کے لیے مستقبل کی زندگی کا

مسئلہ درپیش تھا اور حضورؐ سے انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا۔ اس حالت میں آپؐ نے ضروری سمجھا کہ دونوں صاحبوں کی جو کمزوریاں آپؐ کے علم میں ہیں وہ انہیں بتادیں۔

پھر ایک حدیث حضورؐ نے ایک شخص کو برا آدمی کہا اور پھر اس سے اچھی طرح گفتگو کی۔ اس واقعہ پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ حضورؐ نے اس شخص کے متعلق بری رائے رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح بات کی تو اس لیے کی کہ آپؐ کا اخلاق اسی کا تقاضا کرتا تھا۔ لیکن آپؐ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپؐ کے گھر والے آپؐ کو اس سے مہربانی برتتے دیکھ کر کہیں اسے آپؐ کا دوست نہ سمجھ لیں اور بعد میں کسی وقت وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے آپؐ نے حضرت عائشہؓ کو خبردار کر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔

ایک موقع پر حضرت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے حضورؐ سے عرض کیا کہ ”ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہیں۔ مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضرورت کے لیے کافی ہو۔ (بخاری و مسلم) شوہر کی غیر موجودگی میں یہ اگرچہ غیبت تھی، مگر حضورؐ نے اس کو جائز رکھا، کیوں کہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص کے پاس لے جائے جو اس کو رفع کر سکتا ہو۔

غیبت مباحہ کی صورتیں

اس طرح کی نظیروں سے فقہاء و محدثین نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ جس ”حق“ کی بنا پر آدمی کی برائی کرنا جائز ہے اس سے مراد وہ حقیقی ضروریات ہیں جس کے لیے ایسا کرنے کے سوا چارہ نہ ہو۔ پھر اس قاعدے کی بنا پر وہ تعین کے ساتھ چند صورتیں بیان کرتے ہیں کہ ان میں غیبت کی جاسکتی ہے۔

جائز صورتیں

سنت رسول اللہ ﷺ کی ان نظیروں سے استفادہ کر کے فقہاء و محدثین نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہ ایک صحیح (یعنی شرعاً صحیح) غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو اور وہ ضرورت اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو۔ پھر اسی قاعدے پر بنا رکھتے ہوئے علماء نے غیبت کی حسب ذیل صورتیں جائز قرار دی ہیں۔

(۱) ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ یہ توقع رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔

(۲) اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔

(۳) استفتاء کی غرض سے کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا ذکر آجائے۔

(۴) لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکیں مثلاً راویوں، گواہوں اور مصنفوں کی کمزوریاں بیان کرنا بالاتفاق جائز ہی نہیں واجب ہے کیوں کہ اس کے بغیر شریعت کو غلط روایتوں کی اشاعت سے، عدالتوں کو بے انصافی سے اور عوام یا طالبان علم کو گمراہیوں سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی کے پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہو، یا کسی سے شرکت کا معاملہ کرنا چاہتا

ہو، یا کسی کو اپنی امانت سونپنا چاہتا ہو اور آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہو اور آپ سے مشورہ لے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کا عیب و صواب اسے بتادیں تاکہ ناواقفیت میں وہ دھوکا نہ کھائے۔

(۵) ایسے لوگوں کے خلاف علی الاعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں، یا بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں، یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں۔

(۶) جو لوگ کسی برے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہوں وہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب سے پہچانے نہ جاسکتے ہوں ان کے لیے وہ لقب استعمال کرنا بغرض تعریف نہ کہ بغرض تنقیص^(۱)۔

ان متنبی صورتوں کے ماسوا پیٹھ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ بدگوئی اگر سچی ہو تو غیبت ہے، جھوٹی ہو تو بہتان ہے، اور دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ہو تو چغلی ہے۔ شریعت ان تینوں چیزوں کو حرام کرتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کے سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگانی جارہی ہو تو وہ اس کو خاموشی سے نہ سنے بلکہ اس کی تردید کرے، اور اگر کسی جائز شرعی ضرورت کے بغیر کسی کی واقعی برائیاں بیان کی جارہی ہوں تو اس فعل کے مرتکبین کو خدا سے ڈرائے اور اس گناہ سے بچنے کی تلقین کرے۔ (جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث میں فرمان نبویؐ ہے)۔

ربا غیبت کرنے والا تو جس وقت بھی اسے احساس ہو جائے کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس حرام فعل سے رک جائے اس کے بعد دوسرا فرض اس پر یہ عائد ہوتا ہے کہ حتی الامکان اس کی تلافی کرے۔ اگر اس نے کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کی ہو تو اس کے حق میں کثرت سے دعائے مغفرت کرے۔ اگر کسی زندہ آدمی کی غیبت کی ہو اور وہ خلاف واقعہ بھی ہو تو ان لوگوں کے سامنے اس کی تردید کرے جن کے سامنے وہ پہلے یہ بہتان تراشی کر چکا ہے۔ اور اگر سچی غیبت کی ہو تو آئندہ پھر کبھی اس کی برائی نہ کرے اور اس شخص سے معافی مانگے جس کی اس نے برائی کی تھی علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ معافی صرف اس صورت میں مانگنی چاہیے جب کہ اس شخص کو اس کا علم ہو چکا ہو، ورنہ صرف توبہ پر اکتفا کرنا چاہیے، کیوں کہ اگر وہ شخص بے خبر ہو اور غیبت کرنے والا معافی مانگنے کی خاطر اسے جا کر یہ بتائے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی تو یہ چیز اس کے لیے اذیت کی موجب ہوگی۔ (تفہیم القرآن ج ۵، الحجرات حاشیہ: ۲۶۱)

غیبت کے مسئلے میں بحث کا ایک اور رخ

اسی مسئلے سے متعلق ایک اور صاحب نے لکھا ہے۔

”آپ نے ماہ جون ۵۹ء کے ترجمان القرآن میں غیبت کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ سے بعض ائمہ جرح و تعدیل کے جو اقوال نقل کیے ہیں ان کے سلسلے میں ایک بزرگ نے آپ پر بددیانتی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے خطیب کی کتاب کے اسی باب کی عبارتیں نقل کر کے بتایا ہے کہ خطیب کا نقطہ نظر تو آپ کی رائے کے بالکل خلاف ہے مگر آپ نے ان کی وہ ساری عبارات چھوڑ کر اس میں سے صرف اپنے مطلب کے بعض اقوال نکال لیے۔ اس معاملے میں آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں۔“

(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: فتح الباری جلد ۱۰ ص ۳۶۲۔ شرح مسلم للنووی، باب تحریم الغیبة۔ ریاض الصالحین، باب

میرے جس مضمون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اسے پھر پڑھ کر دیکھ لیجیے، اس میں میں نے کہیں بھی خطیب بغدادی کی آراء سے کوئی استناد نہیں کیا ہے اور نہ ان کو اپنا ہم خیال ظاہر کیا ہے۔ مجھے جب ایک مسئلے کا حکم صاف صاف حدیث میں ملتا ہو تو اس میں خطیب بغدادی، یا ان سے بھی بڑے کسی شخص کی رائے کو آخر میں کیا وزن دے سکتا ہوں۔ میں نے صرف ایک راوی کی حیثیت سے بعض ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال ان کی کتاب سے نقل کیے ہیں۔ ان کی اپنی رائے کو میں سند کے طور پر پیش کرتا تو البتہ یہ بددیانتی ہوتی۔

مگر جو بزرگ دوسروں پر بددیانتی کا الزام عائد فرماتے ہیں ان کی اپنی دیانت سے صرف دو نمونے ملاحظہ ہوں۔ یہ دونوں نمونے اسی مضمون میں موجود ہیں جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں۔

انہوں نے علامہ ابن حجرؒ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ”اس کے (یعنی غیبت کے) ایک اور پہلو کو کھولتے ہیں، وہ یہ کہ وہ ان یذکرہ فی غیبتہ بما فیہ مما یسوءہ قاصداً بذالک الافساد۔ یعنی اس برائی کے ذکر سے مقصود درحقیقت فساد ڈلوانا ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حافظ ابن حجر غیبت کے غیبت ہونے کے لیے یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کا محرک فاسد ہو۔“

اب ذرا فتح الباری جلد دوم صفحہ ۳۶۱ ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں علامہ ابن حجرؒ کی اصل عبارت یوں ہے۔ الغیبة قد توجد فی بعض صور النمیمۃ و هو ان یذکرہ فی غیبة بما فیہ مما یسوءہ قاصداً بذالک الافساد۔ یعنی ”غیبت نمیمہ (چغلی) کی بھی بعض صورت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کا کوئی واقعی عیب فساد ڈلوانے کی نیت سے بیان کرے جسے اگر وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔“ اس عبارت میں علامہ موصوف غیبت کی نہیں چغلی کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آدمی کے پیٹھ پیچھے محض برائی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ غیبت ہے، اور اگر فساد ڈلوانے کے ارادے سے ایسا کیا جائے تو یہ چغلی ہے۔

اس سے بھی زیادہ عجب نمونہ دیانت وہ ہے جو انہوں نے ماعز بن مالک اسلمی کے قصے میں پیش فرمایا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ماعز کا قصہ مسلم کے جس باب (یعنی باب من اعترف علی نفسہ بالزنا) میں آیا ہے اس کی ساری احادیث انہوں نے ملاحظہ فرمائی ہیں۔ اور ان تمام احادیث کے ملاحظہ سے جو کچھ انہیں معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ”واقعہ رحم کے بہت پہلے سے ان کی شہرت بڑی خراب تھی اور وہ اپنی بعض شدید قسم کی کمزوریوں کے باعث نبی ﷺ اور صحابہ کی نگاہوں سے بالکل گر چکے تھے۔ لیکن بدکاری کی سزا اسلام میں چوں کہ بڑی ہی سخت ہے اس وجہ سے جب تک یہ صاف طور پر قانون کی گرفت میں نہ آ گئے اس وقت تک ان کے خلاف نبی ﷺ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔“

اب ذرا مسلم کے اسی باب کو نکال کر دیکھیے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ جب ماعز نے حضورؐ کے سامنے چار مرتبہ زنا کا اقرار کیا تو آپ نے ان کی قوم سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا ما نعلم بہ باساً الا انه اصاب شیئاً یری انه لا یخرجہ منہ الا ان یقام فیہ الحد ”اس کے اندر کوئی خرابی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بس اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جس کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کے وبال سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ اس پر حد جاری نہ ہو جائے۔“ اسی معاملہ کے متعلق عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں کہ جب نبی ﷺ نے ماعز کی قوم کے لوگوں سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا ما نعلمہ الا و فی العقل من صالحینا فیما نری ”ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ اس کی عقل بالکل درست ہے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے یہ ہمارے صالح لوگوں میں سے ہے۔“ دوسری مرتبہ پھر آپ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا لا باس بہ ولا بعقلہ ”نہ اس میں کوئی خرابی ہے اور نہ اس کی عقل میں“ سوال یہ ہے کہ آخر مسلم کی کس روایت سے صاحب موصوف کو یہ معلوم ہوا کہ ماعز بن مالک کی شہرت پہلے سے بڑی خراب تھی، اور وہ حضورؐ کی اور صحابہ کی نگاہوں سے بالکل گر چکے تھے اور انہیں سزا دینے کے لیے صرف اس بات کے منتظر تھے کہ یہ پوری طرح قانون کی گرفت میں آجائیں؟

یہ پوری عمارت جس بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے وہ صرف یہ ہے ”اس سزا کے فوراً بعد حضورؐ نے ایک خطبہ دیا جس میں ان کے خراب کردار کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا او کلما انطلقنا غزاة فی سبیل اللہ تخلف رجل فی عیالنا لہ نبیب کنیب التیس... کم و بیش اسی مضمون کی چار روایتیں امام مسلم نے نقل کی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماعز کے اخلاق و کردار کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم اور نبی ﷺ کے علم میں کیا باتیں موجود تھیں۔“

اول تو یہ بات ہی رسول اللہ ﷺ کی عادت اور مزاج کے خلاف ہے کہ کسی مسلمان کو موت کی سزا دے چکنے کے بعد فوراً ہی اٹھ کر جمع عام میں اس کی مذمت فرماتے۔ اس لیے سیرت پاک پر معمولی نظر رکھنے والا آدمی بھی حضورؐ کی تقریر کا وہ مطلب نہیں لے سکتا جو صاحب موصوف نے لیا ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ بھی اس معاملہ میں واضح نہیں ہیں کہ اس کلام سے مقصود ماعز کی مذمت تھی۔ مسلم کی جن چار روایتوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان سب کو پڑھ کر دیکھ لیا جائے ان میں سے کسی میں بھی اشارہ اس طرف نہیں ہے کہ ہر جہاد کے موقع پر ماعز بن مالک ہی وہ شخص تھے جو مجاہدین کے پیچھے ان کی عورتوں کو خراب کرنے کی فکر میں پھرتے رہتے تھے۔ بلکہ ان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنا کے جرم میں رجم کی پہلی سزا دینے کے بعد حضورؐ نے اپنے خطبے میں مدینے کے ان لوگوں کو متنبہ کرنا چاہا تھا جو غزوات کے موقع پر مجاہدین کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کے چکر کاٹا کرتے تھے۔ آپ نے اس نفسیاتی موقع پر جب کہ سارا مدینہ سنگ ساری کی اس ہولناک سزا پر لرز اٹھا تھا ان کو نوٹس دیا کہ اب یہاں یہ سخت فوجداری قانون نافذ ہو چکا ہے، آئندہ جو شخص بھی یہ حرکت کرے گا اسے وہی سزا دی جائے گی جو آج ماعز کو دی گئی ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ حضورؐ نے تخلف رجل کے الفاظ استعمال کیے تھے، یہ نتیجہ نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس رجل (ایک شخص) سے مراد ماعز ہی تھے۔ دوسری روایات میں احدہم یا احدکم (تم میں سے یا ان لوگوں میں سے کوئی شخص) کے الفاظ آئے ہیں اور ماعز کے متعلق پورے ذخیرہ حدیث و رجال میں کہیں بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے اوباش لوگوں میں سے تھے۔ اس کے برعکس ان کے حق میں تو ان کی قوم کی مثبت شہادت یہ موجود تھی کہ وہ ایک صالح آدمی ہیں اور احیاناً ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اسی بنا پر محدثین نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے اور ان کے سزا یافتہ ہونے کے باوجود عبد اللہ بن ماعز کے واسطے سے ان کی روایت حدیث قبول کی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک اوباش آدمی ہوتے اور مجاہدین کے پیچھے ان کی عورتوں کی عصمت کے درپے رہنے والے ہوتے تو انہیں صحابی ماننے اور ان کی روایت قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔

آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے ”ماز کے رجم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کے گناہوں نے اس کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ آخر کار یہ شخص تباہ ہو کے رہا۔ ان لوگوں کے نزدیک ماز کے اقرار جرم اور ان کے اظہار توبہ کی کوئی اہمیت نہ تھی، ان چیزوں کو یہ لوگ آب از سرگزشت کے بعد کی بے سود باتیں سمجھتے تھے اور ماز کے خلاف ان لوگوں کو جو غصہ تھا ان پر وہ بدستور قائم تھے۔“

اس عمارت کی بنیاد حدیث کی جس عبارت پر رکھی گئی ہے وہ صاحب موصوف نے خود نقل فرمائی ہے کہ قائل یقول لقد هلك لقد احاطت به خطيئته۔ اس کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ ”کوئی کہتا تھا یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اس کو اس کے گناہ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔“ لیکن موصوف نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے ”ایک گروہ کہتا تھا یہ شخص برباد ہو گیا، اس کو اس کے گناہوں نے اپنے گرداب میں لے لیا۔“ خطیئہ کا ترجمہ ”گناہ“ کیا جاتا تو یہ نظریہ ٹھہر نہ سکتا تھا کہ ماز پہلے سے سخت بدکار آدمی تھے اور صحابہ ان کے خلاف غصے میں بھرے بیٹھے تھے اس لیے اس کو خطایا فرض کر کے ترجمہ ”گناہوں“ کر دیا گیا تاکہ اس جرم زنا کے بجائے بہت سے اس طرح کے جرائم اس صحابی کے ذمہ ڈالے جائیں جس کے مغفور اور جنتی ہونے کی خبر خود نبی ﷺ نے دی ہے اور جس غریب کو دنیا سے رخصت ہوئے آج پونے چودہ سو برس گزر چکے ہیں۔

اس کے بعد جن لوگوں نے ماز کے بارے میں یہ رائے زنی کی تھی کہ ”اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔“ ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے۔ ”ان کی رائے زنی کی نوعیت ہمدردانہ اظہار افسوس کی نہیں تھی بلکہ یہ لوگ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، ماز کی پچھلی خراب شہرت کی بنا پر ان کے بارے میں نہایت سخت رائے رکھتے تھے اور ان کے اعتراف جرم کے معاملے کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ اس وجہ سے زیر بحث رائے زنی میں صرف تحقیر و تذلیل ہی کا جذبہ نہیں بلکہ نہایت شدید قسم کی نفرت و بیزاری کا جذبہ بھی موجود ہے۔“

اس زیر بحث رائے زنی کے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کیا ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماز کی خراب شہرت کی بنا پر ان کے بارے میں نہایت سخت رائے رکھتے تھے اور ان سے سخت متنفر اور بیزار تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ایسے برے آدمی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا اگر ان کے جذبات یہی ہوتے تو انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس شخص کا پردہ اللہ نے ڈھانک دیا تھا مگر یہ نہ مانا؟ ان الفاظ کا مطلب آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جب اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا اور کوئی شہادت اس کے خلاف موجود نہ تھی تو یہ اس پردے کو ڈھکا رہنے دیتا اور خواہ مخواہ بار بار اعتراف جرم کر کے سزا نہ پاتا۔ کیا اس شخص کے سزا سے بچ جانے کی یہ خواہش جو ان کے الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے ان لوگوں کے دل میں اس لیے تھی کہ وہ ماز کی پچھلی بدکاریوں کے باعث ان سے سخت بیزار تھے اور مطمئن تھے کہ یہ شخص ٹھیک کیفر کر دار کو پہنچ گیا؟

میں اس کارنامے پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ محض اپنے ایک نظریے کو سہارا دینے کے لیے کس طرح ایک پوری داستان گھڑ دی گئی ہے اور صحیح مسلم کو اکہ کار بنا کر ایک صحابی تک کو بدترین الزامات کا ہدف بنا دینے میں تامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تو ہر اس الزام پر آدمی کو صبر کرنا ہی چاہیے جو صاحب موصوف کی طرف سے اس پر لگایا جائے۔

ماخذ

- (۱) مسلم ج ۲، کتاب البر والصلۃ، باب تحریم الغیبة ☆ ابو داؤد ج ۴، کتاب الادب، باب فی الغیبة ☆ ترمذی ج ۲، ابواب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الغیبة۔ هذا حدیث حسن صحیح ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب الرقاق، باب ماجاء فی الغیبة ☆ موطا امام مالک ج ۲، کتاب الجامع، باب ماجاء فی الغیبة ☆ موطا میں ان رجلا سأل رسول اللہ ﷺ ما الغیبة؟ فقال رسول اللہ ﷺ ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع، قال: يا رسول الله! وان كان حقا۔ قال رسول اللہ ﷺ اذا قلت باطلا فذلك البهتان۔ ☆ مسند احمد ج ۲، ص ۲۳۰، ۳۸۴، ۳۸۶ عن ابی هريرة۔
- (۲) موطا امام مالک کتاب الجامع، ماجاء فی الغیبة۔
- (۳) ابو داؤد ج ۴، کتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالک۔
- (۴) ابو داؤد ج ۴، کتاب الادب، باب من رد عن مسلم غیبة۔
- (۵) ابو داؤد ج ۴، کتاب الادب، باب فی الغیبة۔
- (۶) ابو داؤد ج ۴، کتاب الادب، باب من لیست له غیبة۔
- (۷) بخاری ج ۲، کتاب الادب، باب المداراة مع الناس ☆ بخاری ج ۲ کتاب الادب، باب ما یجوز من اغتیاب اهل الفساد والریب ☆ مسلم ج ۲ کتاب البر والصلۃ باب مداراة من یتقی فحشہ ☆ ترمذی ج ۲، ابواب البر والصلۃ۔ باب ماجاء فی المداراة ☆ ابو داؤد ج ۴، کتاب الادب، باب فی حسن العشرة۔
- (۸) مسلم ج ۱، کتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها ☆ ابو داؤد ج ۲، کتاب الطلاق، باب فی نفقة المبتوتة۔ ابو داؤد میں اما ابو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه، و اما معاوية فصعلوك لا مال له نقل کیا ہے ☆ ترمذی ج ۱ ابواب النکاح، باب ماجاء ان لا یخطب الرجل علی خطبة اخیه۔ ترمذی نے اما ابو جهم فرجل لا یرفع عصاه عن النساء۔ الخ۔ فمعنی هذا الحدیث عندنا واللہ اعلم۔ ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما فلو اخبرته لم یشر علیها بغير الذي ذكرته ☆ نسائی ج ۶ کتاب النکاح، باب اذا استشارت المرأة رجلا فیمن یخطبها۔ ابو داؤد کی روایت والی الفاظ۔ ☆ ابن ماجہ۔ کتاب النکاح باب ۱۰ لا یخطب الرجل علی خطبة اخیه۔ ابن ماجہ نے اما معاوية فرجل ترب لا مال له نقل کیا ہے ☆ مسند احمد ج ۶، ص ۴۱۲۔
- (۹) بخاری ج ۲ کتاب الاحکام، باب القضاء علی الغائب ☆ بخاری ج ۲ کتاب النفقات، باب اذا لم ینفق الرجل۔ فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما یكفيها و ولدها بالمعروف اور باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها و نفقة الولد۔ بخاری نے ان ابا سفیان رجل مسیک نقل کیا ہے ☆ بخاری ج ۱ کتاب البیوع، باب من أجرى امر الامصار علی ما یتعارفون بینهم ☆ نسائی ج ۸ کتاب القضاة باب قضاء الحاکم علی الغائب اذا عرفه ☆ ابن ماجہ کتاب التجارات، باب ۶۵ ما للمرأة من مال زوجها ☆ سنن دارمی ج ۲ کتاب النکاح، باب فی وجوب نفقة الرجل علی اهله۔

رشوت اور خیانت

تعریف

رشوت کی تعریف یہ ہے کہ ”جو شخص کسی خدمت کا معاوضہ پاتا ہو وہ اسی خدمت کے سلسلے میں ان لوگوں سے کسی نوعیت کا فائدہ حاصل کرے جن کے لیے یا جن کے ساتھ اس خدمت سے تعلق رکھنے والے معاملات انجام دینے کے لیے وہ مامور ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ لوگ برضا و رغبت اسے وہ فائدہ پہنچائیں یا مجبوراً۔

موجودہ حالات ہوں یا کوئی اور قسم کے حالات، رشوت لینا تو بہر حال حرام ہے البتہ رشوت دینا صرف اس صورت میں بر بنائے اضطرار جائز ہو سکتا ہے جب کہ کسی شخص کو کسی ظالم سے اپنا جائز حق حاصل نہ ہو رہا ہو اور اس حق کو چھوڑ دینا اس کو ناقابل برداشت نقصان پہنچاتا ہو اور اوپر کوئی با اختیار حاکم بھی ایسا نہ ہو جس سے شکایت کر کے اپنا حق وصول کرنا ممکن ہو۔
(رسائل و مسائل حصہ دوم، رشوت اور اضطرار)

رشوت و خیانت کا اطلاق

۱۶۹- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ. (مسند احمد)

”ابو حمید الساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سرکاری ملازمین جو ہدیے وصول کرتے ہیں یہ خیانت ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ غُرُورَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ. (۱)

۱۷۰- وَ عَنْهُ، قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا عَلَى الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ لَكُمْ وَ هَذَا أَهْدَى لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مَا وَلَانِي اللَّهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا.

”ان ہی ابو حمید کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن اللُثُمیہ نامی ایک شخص کو قبیلہ ازد پر عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ وہاں سے سرکاری مال لے کر پلٹا تو بیت المال میں داخل کرتے وقت اس نے کہا کہ یہ تو ہے سرکاری مال اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس پر حضور ﷺ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں حمد و ثناء کے بعد فرمایا ”میں تم میں سے ایک شخص کو اس حکومت کے کام میں جو اللہ نے میرے سپرد کی ہے عامل بنا کر بھیجتا ہوں تو وہ آکر مجھ سے کہتا ہے کہ یہ تو ہے سرکاری مال، اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے اگر یہ سچ ہے کہ لوگ خود ہدیے دیتے ہیں تو کیوں نہ اپنے ابا اور اپنی اماں کے گھر بیٹھا رہا کہ اس کے ہدیے اسے وہیں پہنچتے رہتے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللَّثُمِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَاسِبَهُ، قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ: فَيَقُولُ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، إِنْ كَانَ صَادِقًا. فَوَ اللَّهُ! لَا يَأْخُذْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامُ: بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - الحديث (۲)

۱۷۱- عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ فَهْمٍ غُلُولٌ۔

”بریدہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو ہم کسی سرکاری خدمت پر مقرر کر دیں اور اس کے کام کی تنخواہ دیں وہ اگر اس تنخواہ کے بعد اور کچھ وصول کرے تو یہ خیانت ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ۔ (۳)

۱۷۲- عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فُئَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فُئَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّاهُ فِيهِ۔ (ابو داؤد)

”روہف بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یہ حرکت نہ کرے کہ مسلمانوں کے فے (یعنی پبلک کے مال) میں سے ایک جانور کی سواری لیتا رہے اور جب وہ بیکار ہو جائے تو اسے پھر سرکاری اصطبل میں داخل کر دے۔ اور جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے فے میں سے ایک کپڑا برتے اور جب وہ پرانا ہو جائے تو پھر اسے واپس کر دے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَلْمَعْنَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَ اَنَا لِحَدِيثِهِ أَتَقْنُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تَجِيبٍ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ. (۴)

۱۷۳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَ الْمُرْتَشِيَّ. (ابو داؤد)

”عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَ الْمُرْتَشِيَّ. (۵)

۱۷۴- عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (ابو داؤد)

”عدی بن عمیرہ الکندی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگو! جو شخص ہماری حکومت میں کسی خدمت پر مقرر کیا گیا اور اس نے ایک تاگایا اس سے بھی حقیر تر کوئی چیز ہم سے چھپا کر استعمال کی تو یہ خیانت ہے جس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے وہ قیامت کے روز حاضر ہوگا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلَكِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: وَ أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ، مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَاتِ بِقَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ (۶) وَمَا نَهَى عَنْهُ انْتَهَى. (۶)

تشریح: ایک شخص یا اشخاص سے دوسرے شخص یا اشخاص کی طرف مال کی ملکیت منتقل ہونے کی جائز صورتیں صرف چار ہیں۔ ایک یہ کہ ہبہ یا عطیہ ہو برضا و رغبت۔ دوسرے یہ کہ خرید و فروخت ہو، آپس کی رضامندی سے۔ تیسرے، یہ کہ خدمت کا معاوضہ ہو، باہمی قرارداد سے۔ چوتھے یہ کہ میراث ہو، جواز روئے قانون ایک کو دوسرے سے پہنچے۔ ان کے سوا جتنی صورتیں انتقال ملکیت کی ہیں سب حرام ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ جو روپیہ ایک افسر یا اہل کار کسی صاحب غرض سے لیتا ہے، یا جو استفادہ وہ اس مال سے کرتا ہے جو دراصل پبلک کا مال ہے اور پبلک کے کاموں کے لیے اس کے تصرف میں دیا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ خرید و فروخت اور میراث کی تعریف میں تو آتا نہیں۔ پھر کیا وہ ہبہ یا عطیہ ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک سوال کا جواب کافی ہے۔ کیا یہ ہبہ یا عطیہ ایک اہلکار کو اس صورت میں بھی ملتا جب کہ وہ اس منصب پر نہ ہوتا، یا پنشن پر الگ ہو چکا ہوتا۔ اگر نہیں تو یہ عطیہ یا ہبہ نہیں ہے کیوں کہ یہ اس کے منصب کی وجہ سے اس کے پاس آرہا ہے نہ کہ کسی ذاتی تعلق یا محبت یا ہمدردی کی بنا پر۔ اب کیا یہ ان خدمات کا معاوضہ ہے جو ایک اہل کار اپنے منصب کے سلسلے میں انجام دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ درحقیقت معاوضہ بھی نہیں ہے۔ معاوضہ تو صرف وہ تنخواہ اور الاؤنس ہیں جو ملازم ہونے کی حیثیت سے آدمی کو ملتے ہیں۔ ان کے ماسوا جو کچھ ایک اہل کار اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے سلسلے میں حاصل کرتا ہے وہ یا تو خیانت ہے جو پبلک فنڈ میں سے کی جاتی ہے، یا ناجائز خدمات کا معاوضہ ہے جو شرائط ملازمت کے خلاف عمل کرنے کے بدلہ میں آدمی کو ملتا ہے۔ یا جائز خدمات کا ناجائز معاوضہ ہے کیوں کہ شرائط ملازمت کے حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کا معاوضہ تو بشکل تنخواہ آدمی پہلے ہی لے چکا ہے، اس پر پھر مزید معاوضہ حاصل کرنا صریح طور پر حرام خوری ہے۔

یہ ہیں اس مسئلے میں نبی ﷺ کے ارشادات، اور یہ اپنے مدعا میں اتنے واضح ہیں کہ ان پر کسی تشریح کو توضیح کے اضافے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اپنی حرام خوری کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے پیش کرتے ہیں اور اسے اپنی زبانی... چال بازیوں کے ذریعے سے حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اگر حرام کھاتے ہو تو کم از کم اسے حرام تو سمجھو، شاید کبھی اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے دے۔ لیکن اگر حرام کو حلال بنا کر کھایا تو تمہارے ضمیر مردہ ہو جائیں گے، پھر کبھی حرام سے بچنے کی خواہش دل میں پیدا ہی نہ ہو سکے گی۔ اور جب خدا کے ہاں حساب دینے کھڑے ہوں گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تمہارے بدلنے سے نہیں بدل سکتی۔ حرام حرام ہی ہے خواہ تم اسے حلال بنانے کی کتنی ہی کوشش کرو۔

(رسائل و مسائل حصہ اول، رشوت و خیانت کو حلال...)

ماخذ

- (۱) مسند احمد ج ۵ ص ۴۲۴ ابن کثیر ج ۱ ص ۴۲۲۔
- (۲) بخاری ج ۲ کتاب الاحکام باب محاسبۃ الامام عمالہ بخاری ج ۲ کتاب الاحکام باب ہدایا العمالؐ مسلم ج ۲ کتاب الامارۃ باب تحریم ہدایا العمال۔ مسلم نے فانی استعمل الرجل منکم علی العمل نقل کیا ہے اور

ایک روایت میں افلا قعدت فی بیت ابیک و امک کا بھی ہے ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة، باب فی ارزاق العمال۔

(۳) ابو داؤد ج ۳ کتاب الخراج والامارة، باب فی ارزاق العمال۔

(۴) ابو داؤد ج ۳ کتاب الجہاد، باب فی الرجل یتنفع من الغنیمۃ بالشیء۔

(۵) ابو داؤد ج ۳ کتاب الاقضية، باب فی ہدایا العمال ☆ مسلم ج ۲ کتاب الامارة، باب تحریم ہدایا العمال۔ مسلم میں یاہما الناس، نہیں اور فما فوقہ کے بعد کان غلولاً ہے اور وما ذاک؟ کے بجائے مالک؟ ذکر کیا ہے۔

(۶) ابو داؤد ج ۳ کتاب الاقضية، باب فی کراہیۃ الرشوة ☆ ترمذی ج ۱ ابواب الاحکام، باب ماجاء فی الراشی والمرتشی فی الحکم۔ هذا حدیث حسن صحیح ☆ ابن ماجہ کتاب الاحکام، باب ۲ التغلیظ فی الحیف والرشوة ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۴، ۱۹۰، ۱۹۴، ۲۱۲، ۳۸۷، ۳۸۸، ج ۵، ص ۲۷۹ ☆ ابن ماجہ نے لعنة اللہ علی الراشی والمرتشی نقل کیا ہے۔ ترمذی نے عبد اللہ بن عمروؓ اور ابو ہریرہؓ دونوں سے روایت بیان کی ہے ابو ہریرہ کی روایت میں فی الحکم کا اضافہ ہے۔ یعنی روایت یوں ہے۔ لعن رسول اللہ ﷺ الراشی والمرتشی فی الحکم۔ و فی الباب عن عبد اللہ بن عمرو۔ و روى عن ابی سلمة عن ابیہ عن النبی ﷺ ولا یصح۔ و سمعتُ عبد اللہ بن عبد الرحمن یقول حدیث ابی سلمة عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی ﷺ احسن شیء فی هذا الباب و اصبح۔

كتاب الدعوات

دعا اور اس کی اہمیت و فضیلت

دعا کی حقیقت

دعا کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ دعا ایک درخواست ہی ہے جو مالک کائنات سے کی جاتی ہے۔ مالک ہر دعا کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے، اور نہ کوئی دعا اس شرط کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ مالک لازماً اسے قبول ہی کرے ہمارا کام صرف اس سے التجا کرنا ہے۔ یہ اس کے مالک ہونے اور ہمارے بندہ ہونے کا عین تقاضا ہے۔ وہ قبول کرے تو اس کا کرم۔ نہ قبول کرے تو اس کو اختیار ہے۔ اگر معمولی انسانی حکومتیں بھی ہر سائل کی درخواست قبول نہیں کرتیں اور ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ بہت سی ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں، جنہیں سائلین نہیں جانتے، تو آخر کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے اگر یہ دعا مانگنے والے کی ہر ایک دعا جوں کی توں قبول کر لی جائے۔

(مکاتیب حصہ اول، خط: ۱۲۹)

روح دعا کو سمجھنے کے لیے تین باتیں

اول یہ کہ دعا آدمی صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمجھ و بصیر اور فوق الفطری اقتدار (Supernatural Powers) کا مالک سمجھتا ہے، اور دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہوتا ہے کہ عالم اسباب کے تحت فطری ذرائع و وسائل اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں یا کافی ثابت نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کسی فوق الفطری اقتدار کی مالک ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر ہے۔ اس ہستی کو آدمی بے دیکھے پکارتا ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں پکارتا ہے۔ خلوت کی تنہائیوں میں پکارتا ہے۔ باواز بلند ہی نہیں، چپکے چپکے بھی پکارتا ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجائیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ لازماً اس عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے۔ اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے۔ اور اس کو ایسی قدرت مطلقہ حاصل ہے کہ اسے پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے۔ دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ درحقیقت قطعی اور خالص اور صریح شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیوں کہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ اگر وہ اس کو ان خدائی صفات میں اللہ کا شریک نہ سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا تصور تک کبھی اس کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا۔

دوسری بات جو اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق آدمی کا اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھنا کہ

وہ اختیارات کی مالک ہے، اس سے یہ لازم نہیں آجاتا کہ وہ فی الواقع مالک اختیارات ہو جائے۔ مالک اختیارات ہونا تو ایک امر واقعی ہے جو کسی کے سمجھنے یا نہ سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ جو درحقیقت اختیارات کا مالک وہ بہ ہر حال مالک ہی رہے گا، خواہ آپ اسے مالک سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اور جو حقیقت میں مالک نہیں ہے، اس کو محض یہ بات کہ آپ نے اسے مالک سمجھ لیا ہے، اختیارات میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہ دلوا سکے گی۔ اب یہ بات ایک امر واقعی ہے کہ قادر مطلق اور مدبر کائنات اور سمیع و بصیر ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور وہی کلی طور پر اختیارات کا مالک ہے دوسری کوئی ہستی بھی اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو دعائیں سننے اور ان پر قبولیت یا عدم قبولیت کی صورت میں کوئی کارروائی کرنے کے اختیارات رکھتی ہو۔ اس امر واقعی کے خلاف اگر لوگ اپنی جگہ کچھ انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور فرضی دیوتاؤں کو اختیارات میں شریک سمجھ بیٹھیں تو اس سے حقیقت میں ذرا برابر بھی کوئی فرق رونما نہ ہوگا۔ مالک مالک ہی رہے گا اور بے اختیار بندے، بندے ہی رہیں گے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعا مانگنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص درخواست لکھ کر ایوان حکومت کی طرف جائے مگر اصل حاکم ذی اختیار کو چھوڑ کر وہاں دوسرے سالکین جو اپنی حاجتیں لیے بیٹھے ہوں انہی میں سے کسی ایک کے آگے اپنی درخواست پیش کر دے اور پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس سے التجائیں کرتا چلا جائے کہ حضور ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی کا یہاں حکم چلتا ہے، میری مراد آپ ہی برائیں گے تو برائے گی۔ یہ حرکت اول تو بجائے خود سخت حماقت و جہالت ہے، لیکن ایسی حالت میں یہ انتہائی گستاخی بھی بن جاتی ہے جب کہ اصل حاکم ذی اختیار سامنے موجود ہو اور عین اس کی موجودگی میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے درخواست پیش کی جا رہی ہو خود بار بار اس کو سمجھائے کہ میں تو خود تیری ہی طرح کا ایک سائل ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل حاکم سامنے موجود ہیں، تو ان کی سرکار میں اپنی درخواست پیش کر، مگر اس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود یہ احمق کہتا ہی چلا جائے کہ میرے سرکار تو آپ ہیں، میرا کام آپ ہی بنائیں گے تو بنے گا۔

قبولیت توبہ کی شرط

اللہ تعالیٰ ہر اس گناہ کو بخش دیتا ہے جس پر ایک مومن سچے دل سے نادم ہو کر تائب ہو اور پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ اگر آدمی راہ خدا میں کچھ صدقہ بھی کرے یا اللہ کی راہ میں کوئی قربانی اس نیت سے کرے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کا گناہ معاف فرمادے تو یہ چیز توبہ کی قبولیت میں اور زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ (رسائل و مسائل حصہ چہارم، حقیقی توبہ)

دعا عین عبادت ہے

۱- اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝ (المومن: ۶۰)

”دعا عین عبادت ہے۔“ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ”مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں آکر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زُرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سُبَيْعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ (الایہ ۱)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔)

۲- الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ۔ (ترمذی)

”دعا عبادت کا مغز ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ۔ (۲)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دعا مغز عبادت ہے۔“

(۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زُرِّ، عَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ (الایہ ۳)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دعا ہی عبادت ہے۔“ پھر آپ نے (قال ربکم ادعونی استجب لکم) والی آیت تلاوت فرمائی۔

۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ۔ (۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔“

۴- لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ۔ (ترمذی)

(حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ) حضور ﷺ نے فرمایا ”قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ وَ سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ الضَّرِيرِ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ۔ (۵)

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔“

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثُوبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبُرُّ۔ (۶)

ترجمہ: حضرت ثوبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ آدمی اپنے کردہ گناہ کی پاداش میں رزق سے محروم رہ جاتا ہے اور قدر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی۔

۵- مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ۔ (ترمذی)

(حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ) نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي لَهْيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ۔ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ۔ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ۔ (۷)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اس درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے۔ بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔“

تشریح: (احادیث بالا) سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعائیں عبادت اور جان عبادت ہے۔ پھر اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضائے بندگی ہے اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے اس لیے اپنے خالق و مالک کے آگے اعترافِ عبودیت کرنے سے کتراتا ہے۔

(بعض) لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت و مصلحت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازماً رونما ہو کر رہنا ہے تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ (احادیث بالا سے واضح ہوتا ہے کہ) قضا اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح معاذ اللہ، خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیئے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے سلب ہو گئے ہوں۔ بندے تو بلاشبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہر حال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقائی و بالادستی کا اعتراف اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار عبودیت بجائے خود عبادت بلکہ جان عبادت ہے جس کے اجر سے بندہ کسی حالت میں بھی محروم نہ رہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا نہ کی جائے جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔

پھر جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق و تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۴، المؤمن حاشیہ: ۸۳)

دعا ہر بلا کے لیے نافع ہے

۶- حضرت ابن عمرؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ۔ (ترمذی، مسند احمد)

”دعا بہر حال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئیں۔ پس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ۔ (۸)

اللہ سے طلب فضل کی دعا

۷- حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

سَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ۔ (ترمذی)

”اللہ سے اس کا فضل مانگو کیوں کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ وَاqِدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ. وَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتَظَارُ الْفَرَجِ. (۹)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے اس کا فضل مانگو کیوں کہ اللہ سے پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔“ کشادگی و فراخی کا انتظار افضل عبادت ہے۔“

اللہ کی نگاہ میں دعا کی وقعت

۸۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ. (ترمذی، ابن ماجہ)

”اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز با وقعت نہیں ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ. (۱۰)

اپنی حاجت قطعیت کے ساتھ مانگنی چاہیے

۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ اَرْزُقْنِيْ اِنْ شِئْتَ، وَلْيَعِزِّمْ مَسْأَلَتَهُ. (بخاری)

جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر۔

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ اَرْزُقْنِيْ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعِزِّمْ مَسْأَلَتَهُ اِنَّهٗ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرَهَ لَهُ. (۱۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر کیوں کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس پر کوئی جبر و اکراہ کرنے والا نہیں۔“

(۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو قطعیت کے ساتھ مانگے۔ یوں نہ کہے خدا یا مجھے عطا کر اگر تو چاہے، کیوں کہ اسے تو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ۔ (۱۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے کہ خدا یا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہے بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کیوں کہ اسے تو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔“

تشریح: مانگنے والے کو ایسے ڈھیلے ڈھالے انداز سے نہیں مانگنا چاہیے کہ آپ کا جی چاہے تو مجھے رزق دے دیجیے، اگر آپ کا جی چاہے تو مجھ پر راضی ہو جائے بلکہ قطعیت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ خدا یا مجھے رزق دے، خدا یا مجھے بخش دے، خدا یا مجھ پر رحم فرما۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں، کرے گا وہی جو اس کے جی میں آئے گا۔ مگر مانگنے والے کو پورے وثوق کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ پر امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کو دیتا ہے وہ اس کی نگاہ میں کوئی بڑی چیز نہیں اس لیے اس سے دل کھول کر مانگو۔

دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے

۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

أَدْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ۔ (ترمذی)

”اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، نَا صَالِحُ الْمُرِّي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٌ غَافِلٌ لَاهِي (لَا هِيَ)۔ (۱۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے۔“ مگر یہ یاد رکھو کہ کسی غافل بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا وہ قبول نہیں کرتا۔“

دعا میں جلد بازی

۱۱- يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِائِمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرِ يُسْتَجَابْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ.

(مسلم)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ) ”بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور جلد بازی سے کام نہ لے۔“ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا: ”جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی، بہت دعا کی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ وَ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِائِمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرِ يُسْتَجِبْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ. (۱۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی بہت دعا کی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجِبْ لِي. (۱۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے وہ اس طرح کہ یوں کہنا شروع کر دے کہ میں نے بہت دعا کی مگر قبول ہی نہیں کی جاتی۔

ایک اور حدیث انہی سے مندرج ذیل الفاظ میں منقول ہیں:

(۳) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَدْعُ بِائِمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ أَوْ يَسْتَعْجِلْ فَيَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَا أَرَى يُسْتَجِبْ لِي فَيَدْعُ الدُّعَاءَ. (۱۶)

ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا جلد بازی سے کام نہ لے وہ اس طرح کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یہ کہہ کر دعا مانگتی چھوڑ دے۔

(۴) **عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ يَسْأَلُ مَسْأَلَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا إِمَّا عَجَلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا. وَإِمَّا ذَخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَا لَمْ يَعْجَلْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَجَلْتُهُ قَالَ: يَقُولُ: دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ وَلَا أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِي۔ (۱۷)**

ترجمہ: نبی ﷺ کا ارشاد ہے۔ ایسا کوئی مومن نہیں جو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا سوال عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو جلدی سے دنیا میں یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحابہؓ نے عرض کیا اس کی جلد بازی کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمایا آدمی کہے کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ دعا قبول ہی نہیں کی جاتی۔

تشریح: گناہ کی دعا نہیں مانگنی چاہیے مثلاً یہ کہے کہ خدایا مجھے چوری میں کامیاب کر دے یا فلاں شخص سے میں رشوت لینا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ اس طرح کی جو گناہ کی باتیں ہیں ان کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اور قطع رحمی کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرے۔

قطع رحمی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن دعا میں جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اتنی دعا مانگی ہے کہ مانگتا ہی چلا گیا مگر میں نہیں دیکھتا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے۔ آخر کار تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے اور کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔

دعا آپ اس شرط کے ساتھ نہ مانگیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ دے اور جتنی جلدی آپ مانگنا چاہتے ہوں اتنی جلدی ہی اللہ تعالیٰ دے۔ یہ شرط لگا کر اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس کی دعا کبھی قبول نہ ہوگی۔ آدمی اللہ تعالیٰ کو اپنی شرطوں سے پابند نہیں کر سکتا۔ آپ بہر حال بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ خدا کے ہمسر نہیں ہیں۔ اس کے یار نہیں۔ اس کے محض بندے اور غلام ہیں۔ آپ کا کام دعا مانگنا ہے قطع نظر اس کے کہ آپ کا رب اسے قبول کرتا ہے کہ نہیں اور کب کرتا ہے، کس شکل میں کرتا ہے۔

ایک آدمی کا یہ کہنا میری دعا کسی طرح قبول نہیں ہوئی اس لیے آخر کار یہ کہنا شروع کر دے کہ اب خدا سے کیا مانگنا اور اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ تو کمتر درجہ کی حالت ہے اس سے آگے جو آدمی کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر اور خداؤں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ (یہ اس کے اپنے مصنوعی خدا ہیں بھلا ان کے پاس مقبولیت دعا کے اختیارات کہاں سے آگئے) یہ تو اور بھی زیادہ بڑی برائی ہے۔ لیکن، یہ بات بجائے خود بھی برائی ہے کہ آدمی دعا مانگتے مانگتے تھک جائے اور کہے کہ اب کس خدا سے مانگوں جو میری دعا پوری نہیں کرتا۔

بندے کا کام مانگنا ہے یہ فیصلہ رب کا کام ہے کہ وہ دے اور کب دے اور نہ دے۔ بسا اوقات آدمی ایک دعا یہ سمجھتے ہوئے مانگتا ہے کہ اس میں اس کی بھلائی ہے اور آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ دعا (اس کی منشا کے) مطابق قبول ہوگئی ہوتی تو اس کی شامت آجاتی۔ اللہ تعالیٰ (ہی) جانتا ہے کہ حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ کس چیز میں بھلائی ہے اور کس چیز میں نہیں ہے۔ بندے کا کام فقط مانگنا ہے، مسلسل مانگنا ہے۔

بددعا کی ممانعت

۱۲- ”بجائے اس کے کہ تم بھلائی کی دعا کرو، اگر وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور وہ وقت تم نے پایا اور اس وقت تم بددعا کر رہے ہو، تو وہ قبول ہو جائے اور تمہاری شامت آجائے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ تَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ، وَالسِّيَاقُ لَهُارُونُ، قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ... (فی الحديث الطویل): لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُؤَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْئَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ. الخ (۱۸)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے آپ کو بددعا مت دو۔ اپنی اولاد کو بددعا مت دو۔ اور اپنے مالوں کو بددعا مت دو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم دعا جس وقت کر رہے ہو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو جو کچھ مانگا جائے وہی دے دیا جائے۔“

ابوداؤد میں مروی روایت کا متن:

(۲) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا هَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُؤَافِقُوا مِنَ اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) سَاعَةً نِيلَ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ. (۱۹)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کہ اپنے آپ کو بددعا مت دو۔ اور اپنی اولاد کو بددعا مت دو، اپنے ماتحت خادموں کو بددعا مت دو۔ اپنے مالوں کو بددعا مت دو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم دعا جس وقت کر رہے ہو، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو جو مانگا گیا ہو وہی دے دیا جائے۔“

تشریح: بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو کوس بیٹھتا ہے بعض اوقات اپنی اولاد کو کوس بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات ماں اپنے بچوں سے بڑ کر کہتی ہے خدا تمہیں غارت کرے۔ ماں کی زبان سے ایسی سخت بات نکل جائے۔ بعض اوقات آدمی اپنے مال کو کوس بیٹھتا ہے (مثلاً کہہ دیتا ہے) ستیاناس ہومیری سواری کا کہ ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ بد دعا زبان سے نہیں نکالنی چاہیے اس لیے کہ آدمی کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرض کیجیے وہی وقت دعا کی قبولیت کا ہے اور دعا قبول ہو جائے تو وہی ماں جو اپنے بچہ کو کہتی ہے کہ خدا تجھے غارت کرے۔ اگر بچہ مر جائے تو پھر وہی ماں روتی ہے۔ اس لیے حضور ﷺ نے بد دعا سے منع فرمایا۔

دعا کے ذریعے حضور کا احساس ذمہ داری

۱۳۔ ”اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری کو میرے حوالہ کیا ہے۔ مجھے نبی بنایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ میری غیر مشروط اطاعت کریں۔ جس چیز کا میں انہیں حکم دوں اسے مانیں اور جس چیز سے منع کروں اس سے رک جائیں۔ اتنا بڑا اقتدار آپ نے اپنے بندوں پر مجھے عطا کیا ہے، حالاں کہ میں ایک انسان ہوں اور انسان کے اندر بہ ہر حال بڑی کم زوریاں ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے لیے میری زبان سے کوئی بری بات نکل گئی ہو، کسی کو میں نے اذیت پہنچادی ہو، کبھی کسی کو میں نے سزا دے دی ہو حالاں کہ وہ اس سزا کا مستحق نہ ہو۔ اب اس کا بدلہ میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ اس کا بدلہ تو اب آپ ہی ادا کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ میں نے جس کسی کو بشریت کی بنا پر کوئی بھی تکلیف پہنچائی ہو تو اس کے حق میں ایک نماز لکھ دیجیے یا ایک زکوٰۃ۔ دوسرے معنی میں اس کا یہ بھی مطلب لیا جاسکتا ہے کہ صلوٰۃ کو رحمت کے معنی میں لیا جائے اور زکوٰۃ کو طہارت کے معنی میں۔ (اس اعتبار سے معنی یوں ہوں گے) کہ اس اذیت کو جو میں نے کسی کو پہنچائی ہے اس کے حق میں رحمت بنادے اور ذریعہ طہارت و پاکیزگی بنادے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا الْمُغِيرَةُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخِرَامِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَخِذْ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تَخْلِفْنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَذِيتُهُ، شَتْمَتُهُ، لَعْنَتُهُ جَلَدَتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَوةً وَ زَكَاةً وَ قُرْبَةً تَقْرِبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۲۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ خدایا! میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تو میرے اس وعدے کو پورا کرے گا۔ میں ایک انسان ہوں۔ جس مومن کو بھی میں نے کبھی کوئی تکلیف دی ہو یا برا بھلا کہا ہو، یا جس کے حق میں میری زبان سے لعنت نکل گئی ہو، جس کو میں نے مار دیا ہو تو اس شخص کے حق میں (میرے اس فعل کو) رحمت اور طہارت یا نماز اور زکوٰۃ بنادے۔ اور ذریعہ تقرب بنادے، جس کے ذریعہ وہ قیامت کے روز تیری قربت حاصل کر لے۔

(۲) وَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، وَ اِنِّىْ قَدْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَمْ تُخْلِفْنِيْهِ، فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ اَذِيْتُهُ اَوْ سَبَبْتُهُ اَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَّ قُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۲۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ خدایا! میں محمد ایک انسان ہوں۔ میں بھی انسان کی طرح غضب ناک ہو جاتا ہوں۔ اور میں نے تجھ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے جسے پورا کرنے میں تو مجھ سے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پس جس مومن بندے کو میں نے کبھی کوئی اذیت دی ہو، یا برا بھلا کہا ہو، یا جس کو میں نے مار دیا ہو تو میرے اس فعل کو اس کے لیے کفارہ بنادے اور ذریعہ تقرب بنادے جس کے ذریعہ وہ قیامت کے روز تیری قربت حاصل کرے۔

(۳) وَ فِی الرَّوَايَةِ الْاُخْرٰی عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ، فَاَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ اَوْ لَعَنْتُهُ اَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَّ رَحْمَةً۔ (۲۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدایا میں ایک انسان ہی تو ہوں۔ لہذا جس کسی مسلمان کو میں نے برا بھلا کہا ہو، یا جس کے حق میں میری زبان سے لعنت نکل گئی ہو، یا جس کو میں نے مار دیا ہو تو میرے اس عمل کو اس کے حق میں زکوٰۃ اور رحمت بنادے۔

(۴) وَ فِی الرَّوَايَةِ الْاُخْرٰی عَنْ جَابِرِ بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَ اِنِّىْ اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّیْ اَنْ اَعْبُدَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ اَوْ شَتَمْتُهُ اَنْ يَّكُوْنَ ذَلِکَ لَهُ زَكَاةً وَ اَجْرًا۔ (۲۳)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے۔ میں ایک انسان ہی تو ہوں، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کیا کہ جس مسلمان بندے کو میں نے برا بھلا کہا ہو، یا جس کی کوکالی دی ہو تو اسے اس کے حق میں زکوٰۃ اور اجر بنادے۔

(۵) وَ فِی الرَّوَايَةِ الْاُخْرٰی عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا اُمَّمُ سَلِيْمٍ اَمَّا تَعْلَمِيْنَ اَنْ شَرَطِيْ عَلَى رَبِّیْ اَنْ يَّ اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّیْ، فَقُلْتُ: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَرْضٰی كَمَا يَرْضٰی الْبَشَرُ، وَ اَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَاَيُّمَا اَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ اُمَّتِيْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِاَهْلٍ اَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهْوَرًا وَّ زَكَاةً وَّ قُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۲۴)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام سلیم تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے آپ

کو اپنے رب کے رو برو پیش کر کے عرض کیا میں بھی انسان ہی ہوں۔ خوش ہوتا ہوں جس طرح ایک انسان خوش ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہوں جس طرح ایک انسان ناراض ہوتا ہے۔ پس میری امت کے جس کسی کے خلاف میں نے بددعا کی ہو جس کا وہ مستحق بھی نہ ہو، تو اسے اس کے حق میں طہارت اور زکوٰۃ بنادے اور ذریعہ تقرب بنادے جس کے ذریعہ وہ قیامت کے روز تیری قربت حاصل کر لے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کتاب الدعوات میں جو روایت نقل کی ہے:

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ فَايُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّيْتُهُ، فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهٗ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۲۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ خدایا! جس کسی بندہ مؤمن کو میں نے برا بھلا کہا ہو تو اسے اس شخص کے حق میں قیامت کے روز اپنی قربت کے حصول کا ذریعہ بنادے۔

ابوداؤد میں مندرجہ ذیل روایت منقول ہے:

(۴) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ: اَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِي سَبَّيْتُهُ سَبًّا اَوْ لَعْنْتُهُ لَعْنَةً فِىْ غَضَبِيْ، فَاِنَّمَا اَنَا مِنْ وُلْدِ اٰدَمَ اَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُوْنَ، وَ اِنَّمَا بَعَثْنِيْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَوةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۲۶)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے خطبہ کے درمیان ارشاد فرمایا۔ حالت غضب میں میں نے اپنی امت کے جس کسی آدمی کو کسی طرح برا بھلا کہا ہو، یا میری زبان سے کسی طرح کی لعنت نکل گئی ہو، تو میں بہ ہر حال آدم زاد ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح فطری طور پر غضب ناک ہو جاتا ہوں، ورنہ میری بعثت تو سارے جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے، لہذا میرے اس فعل کو ان کے لیے قیامت کے روز صلوة بنادے۔

تشریح: اس سے اندازہ کیجیے کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ظرف عطا کرتا ہے۔ کسی انسان کو اگر دوسرے انسانوں پر وہ اختیارات حاصل ہوں، وہ اقتدار حاصل ہو جو نبی کو مومنین پر ہوتا ہے (تو معلوم نہیں کیا کچھ وہ کر گزرے) ذرا تصور کیجیے کہ دنیا میں جو پیر ہوتے ہیں۔ ان کے مریدان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ اب پیر جو چاہے حکم دے وہ اسے پورا کریں گے، جس چیز سے وہ چاہے روکے، اس سے رک جائیں گے، یہ ذرا سا اقتدار جو دنیا میں پیر کو اپنے مریدوں پر حاصل ہوتا ہے۔ (اس کی وجہ سے وہ پیر اپنے آپ کو کس مقام پر فائز سمجھنے لگتا ہے) اس دنیا میں کتنے پیر ایسے پائے جاتے ہیں جو اس ذرا سے (عارضی) اقتدار کو بالکل صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ پر ایک شخص ایمان لایا تھا آپ کی یہ حیثیت سمجھتے ہوئے کہ گفتہ اوگفتہ اللہ بود یعنی آپ خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ اتنا زبردست اقتدار آپ کو عطا کیا گیا اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ میں ذمہ داری کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس اقتدار کے حاصل ہونے کے بعد بھی کبھی کسی کو جان بوجھ کر اذیت نہیں پہنچائی۔ کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی اپنی ذات

کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کو بے جاسز نہیں دی۔ پھر بھی آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انسان ہوں، کم زور ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی اذیت پہنچی ہو اور میرے علم میں بھی نہ ہو کہ میں نے کسی کو اذیت پہنچا دی ہے (اس صورت میں) اس کو بدلہ نہیں دے سکتا۔ البتہ جس کے متعلق حضور ﷺ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میری ذات سے اس کو تکلیف یا اذیت پہنچ گئی ہے آپ فوراً اسے کہتے کہ مجھ سے ابھی بدلہ لے لو۔ الایہ کہ وہ شخص خود کہتا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں آپ سے اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں نے معاف کیا۔ لیکن اس کے باوجود حضور ﷺ کو یہ احساس لاحق رہتا تھا کہ کسی کو میری ذات سے کوئی تکلیف یا اذیت پہنچ گئی ہو تو میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے استدعا فرماتے کہ جس کسی کو مجھ سے کوئی اذیت یا تکلیف پہنچی ہو اور اس کا بدلہ دینا میرے بس میں نہ ہو تو اے اللہ تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اسے تقرب کا ذریعہ بنا دے اور اسے اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔

۱۴- ”حضور نے اپنا حق دعا امت کے لیے قیامت پر اٹھا رکھا۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَ إِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. (۲۷)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا: کہ ہر نبی ﷺ کو ایک دعوت مستجاب دی گئی (یعنی ہر نبی کو حق دیا گیا کہ ایک دعا مانگو، جو مانگو گے ہم قبول کریں گے) اور ہر نبی نے اپنے وقت میں دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی (اور نہیں معلوم کہ کس نبی نے کیا دعا مانگی اور قبول ہوئی اور اب نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”مجھے جو دعا کا ایک حق دیا گیا اور فرمایا کہ ہم اسے ضرور قبول کریں گے) تو اس کو میں نے آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ ان شاء اللہ میری وہ دعا میری امت کے اس شخص کے لیے ضرور قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر مرا ہو۔“

(۲) وَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُوتَاهَا، وَ إِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (۲۸)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کو ایک دعوت مستجاب دی گئی اور ہر نبی نے اپنے وقت میں وہ دعا مانگی اور وہ قبول کی گئی اور جو اس نے مانگا، اسے دیا گیا، اور میں نے اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔“

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ. وَ قَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤلاً أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتَجِيبَ، فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۲۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کہ ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا۔ اور نبی نے اپنے وقت میں وہ دعا مانگی۔ اور میں نے چاہا کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھوں۔“
معتمر کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے حضرت انس بن مالک کے واسطے سے نبی ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا۔
فرمایا: ”ہر نبی نے ایک سوال کیا یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا۔ اس نبی نے وہ دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی۔ البتہ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔“

(۴) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا (بِهَا) فَأَرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا، اور اس نبی نے اپنے وقت میں وہ دعا مانگی۔ مگر میں نے چاہا کہ اپنی دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھوں۔“

(الف) وَ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً فَأَرَدْتُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کہ ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اس حق دعا کو ان شاء اللہ قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھوں۔“

(ب) وَ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوبُهَا فَإِنَّا أُرِيدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نے کعب احبار سے بیان کیا کہ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا اور اس نبی نے وہ دعا مانگی۔ پس میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھوں۔“

(ج) وَ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتَجِيبَ لَهُ وَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا اس نبی نے

وہ دعا اپنی امت کے لیے مانگی اور وہ قبول ہوگئی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھارکھوں۔“

(د) وَ فِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاَهَا لِأُمَّتِهِ وَإِنِّي أَحْتَبُّ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا۔ اس نبی نے اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگی اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھارکھا۔“

(ح) وَ فِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَ خَبَأَتْ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (۳۰)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے وہ نبی ﷺ کا یہ ارشاد بیان کر رہے تھے کہ ”ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا گیا۔ وہ نبی اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگ چکا۔ مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا رکھی ہے۔“

تشریح: اگر کوئی کسی طرح شرک میں مبتلا ہوا، تو رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر حضور ﷺ کسی کے حق میں دعا کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا گیا۔ ان میں منافق بھی ہیں جو ”بظاہر“ مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن کام کافر اور مشرک جیسے کرتے ہیں۔ اور مشرک بھی ہیں جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں تو قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کو صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ ستر مرتبہ بھی اگر تم ان کے حق میں دعا مانگو گے تو بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ (اسی طرح) مشرکین کے متعلق بھی صاف فرما دیا گیا ہے (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ۔ النساء: ۴۸) ”اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کی خدائی میں کسی کو شریک کیا جائے۔“ تو امت میں سے جو کوئی شرک سے محفوظ رہ گیا اس کے حق میں میری شفاعت نافع ہوگی۔

شفاعت مختلف شکلوں میں نافع ہو سکتی ہے۔ شفاعت اس شکل میں بھی نافع ہو سکتی ہے کہ (جس کے حق میں شفاعت کی جائے گی) اس کو بالکل معاف کر دیا جائے۔ اور اس شکل میں بھی نافع ہو سکتی ہے کہ اس کی سزا کم کر دی جائے۔ دونوں شکلوں میں نافع ہو سکتی ہے۔

۱۵- ”ہر حاجت صرف اللہ سے طلب کی جائے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السَّجَزِيُّ ثَنَا قَطْنُ الْبَصْرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ أَلَا أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَةٌ كُلُّهَا حَتَّى يَسْأَلَ نَعْلَهُ إِذَا انْقَطَعَ - (۳۱)

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔“

(۲) وَ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَنَسٍ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ أَلْأَحَدُكُمْ رَبُّهُ حَاجَتُهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَ حَتَّى يَسْأَلَهُ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ وَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ قُطَنِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ سُلَيْمَانَ - (۳۲)

ترجمہ: حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اپنی حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے حتیٰ کہ اگر گھر میں نمک تک نہ ہو تو خدا سے دعا کرنی چاہیے اور یہ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی خدا سے دعا کرے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ آپ موبچی کے پاس جائیں اور اس سے (اپنی جوتی) کی مرمت کرائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری اس جوتی کی مرمت ہو جائے اور پھر جائیے موبچی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موبچی کے پاس نہ جائیں۔ اور جوتی سامنے رکھ کر دعا مانگیں اور تسمہ خود بخود بدل جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کیوں ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ کی جوتہ پیر بھی کامیاب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو اور وہ آپ کے حالات و اسباب کو سازگار نہ بنائے تو آپ کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے اب اگر وہ چاہتا ہے کہ جوتی کا تسمہ دوبارہ جڑے تو کتنے اسباب درکار ہوں گے جب جا کر اس کی خواہش یا کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ موبچی کا وجود درکار ہے۔ اس کا فن کو جاننا درکار ہے۔ آپ کا اس قابل ہونا درکار ہے کہ آپ جا کر اس کو کہیں کہ تو یہ میری جوتی درست کر دے (گویا) آپ چل کر جا سکیں۔ موبچی بھی موجود ہو اس کے پاس یہ علم بھی ہو اس کے پاس ذرائع بھی ہوں تب جا کر آپ کی جوتی جڑ سکتی ہے اب یہ تمام ذرائع جو ہیں یہ ہیں دراصل کس کی قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں۔ اگر فرض کیجیے آدمی دعا نہیں کرتا تب بھی چوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا ہے کہ جب تک مجھ سے مانگو نہیں میں ذرائع فراہم کر کے نہیں دوں گا۔ جو اللہ کا منکر ہے وہ بھی اگر تدبیر اختیار کرتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ لیکن فرق جو ہے وہ خدا شناس آدمی اور ناخدا شناس آدمی کے درمیان ہے اور وہ یہ کہ ناخدا شناس آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو آپ سے آپ ذرائع موجود ہیں۔ میں تدبیر کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا۔ درآں حالے کہ بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی عظیم الشان تدبیریں کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں لیکن ناخدا شناس آدمی چوں کہ بالعموم دیکھ رہا ہے جوتہ پیر میں کرتا ہوں اسباب موجود ہیں اس کے مطابق میری تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے وہ دعا کی حاجت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن ایک مومن چوں کہ حقیقت کو جانتا ہے اس لیے اس کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہماری ہر تدبیر کی کامیابی کا انحصار دراصل اللہ کی توفیق پر ہے۔ تو اس کا دعا مانگنا یہ ایک طرح سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اصل چیز میں نہیں ہوں اصل چیز یہ اسباب دنیا نہیں ہیں اصل چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توفیق ہے کہ جس سے یہ سب کچھ ہوا۔ اگر آپ دعا نہیں مانگیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کام نہیں بنے گا۔ روٹی بھی پکے گی۔ آپ کھائیں گے بھی۔ ذرائع بھی فراہم ہوں گے لیکن یہ غافل آدمی کی سی زندگی ہوگی جس کو حقیقت کا

اعتراف اور اس کا شعور نہیں ہے۔ مومن چوں کہ غافل نہیں ہوتا اس کو حقیقت کا شعور ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے ہر کام سے پہلے دعا مانگتا ہے کہ یا خدا اس کو کامیاب بنا۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ میری کامیابی کا اور ناکامی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید کے اوپر ہے۔ دوسری روایت اس حدیث کی اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حَتَّىٰ يَسْأَلَهُ الْمَلَجُ۔ الخ... حتیٰ کہ اگر نمک بھی اس کو درکار ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے پھر جا کر نمک کی تلاش کرے اور جوتی کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے پھر اس کو جڑوانے کی کوشش کرے۔

دعا پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے

۱۶۔ ”رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے اپنے حق میں دعا کرتے تھے اور پھر اس شخص کے حق میں دعا کرتے تھے جس شخص کے لیے آپ کو دعا مانگنی ہوتی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ، نَا أَبُو قَطْنٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ، بَدَأَ بِنَفْسِهِ۔ (۳۳)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی شخص کا ذکر کے اس کے حق میں دعا کرتے تھے تو پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرتے تھے۔

تشریح: مثلاً یہ کہ آپ کسی شخص کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آپ یوں کہیں گے خدا یا میری مغفرت بھی کر اور اس بندے کی بھی مغفرت کر۔ کوئی کسی بیماری میں سے شفا کے لیے دعا کر رہا ہے تو آپ کہیں گے یا اللہ مجھے بھی عافیت بخش اور اس شخص کو بھی عافیت بخش۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ دعا مانگنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ سب سے پہلا حاجت مند تو میں ہوں اور سب سے پہلے خدا کی مدد کا محتاج میں ہوں۔ اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے کے بعد پھر ہر ایک کی حاجت پیش کرے۔ اگر ایک آدمی دوسروں ہی کی حاجتوں کے لیے دعا مانگے اور اپنا ذکر نہ کرے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں تو خدا کی مدد سے بے نیاز ہوں۔ دوسرے لوگوں کے لیے سفارش کرتا پھر رہا ہوں۔ مجھے خود اس کی مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضور ﷺ پہلے اپنی بندگی کا اعتراف کرتے تھے اپنی حاجت مندی کا اعتراف کرتے تھے اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ میری ساری حاجتیں حضور سے ہی متعلق ہیں آپ ہی سے مانگوں گا اور کس سے مانگنے جاؤں اور دوسروں کی بھی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی کا اپنے نفس کے حق میں دعا سے ابتدا کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ پہلے اپنی حاجت مندی کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کی حاجتوں کے لیے درخواست کرتا ہے ورنہ بظاہر آدمی اس چیز کے اوپر غور نہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ عجب خود غرضی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے انھیں پہلے اپنے حق میں دعا کریں لیکن غور کیجیے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔

اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا

۱۷۔ ”رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں بغیر اس کے علم کے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بڑی نیکی

کا کام ہے۔ فرشتہ دعا کرنے والے کے سر ہانے کھڑا ہوتا ہے دعا کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے آمین۔ جس بھلائی کے لیے تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، وہ تجھے بھی حاصل ہو۔“

تخریج: (۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ. دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ، وَ دَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصْدُرَ، وَ دَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَفْقِدَ، وَ دَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَ دَعْوَةُ الْإِخِ لِإِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ: وَ أَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِبَابَةُ دَعْوَةِ الْإِخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. (۳۴)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پانچ دعائیں ایسی ہیں جو مقبول ہوتی ہیں۔ (اب اس کے بعد آپ ایک ایک دعا کو فرماتے ہیں) مظلوم کی دعا جب تک کہ وہ خود بدلہ نہ لے لے۔ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ پلٹ کر اپنے گھر نہیں پہنچتا اور مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ جہاد سے پلٹ کر واپس نہیں آ جاتا۔ اور بیمار کی دعا جب تک کہ وہ شفا نہ پا جائے اور ایک مسلمان بھائی کا کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام دعاؤں میں سے سب سے زیادہ مقبول دعا ایک بھائی کا اپنے بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے دعا مانگنا ہے۔

(۲) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَفْلَحَ، حَتَّى يَحْيَى، ثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حِينَ يَسْتَنْصِرُ، وَ دَعْوَةُ الْحَاجِّ حِينَ يَصْدُرُ، وَ دَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حِينَ يَقْفُلُ، وَ دَعْوَةُ الْمَرِيضِ حِينَ يَبْرَأُ، وَ دَعْوَةُ الْإِخِ لِإِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. (۳۵)

(۳) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ وَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، وَ تَحْتَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَاتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمْ أَجِدْهُ وَ وَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِإِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ. عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ. كُلَّمَا دَعَا لِإِخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ. وَ لَكَ بِمِثْلِ. قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى الشُّرْقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. (۳۶)

(۱) نیچے والی روایت میں یقفل بھی ہے جس کے معنی واپس پلٹ کر آنا ہے۔ مولانا مرحوم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یقفد کا معنی پلٹ کر آنا کر دیا ہے۔

ترجمہ: حضرت صفوان کا بیان ہے کہتے ہیں کہ میں شام میں گیا اور ابو الدرداء کے مکان پر گیا مگر انہیں گھر پر نہ پایا۔ ام الدرداء گھر پر موجود تھیں انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ وہ بولیں تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا ضرور کرنا۔ اس لیے کہ نبی ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کے وقت اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے۔ جب کبھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے۔ آمین اور ایسی ہی بھلائی تیرے لیے بھی ہو۔

(۴) وَ فِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. قَالَتْ: حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلِكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ أَمِينٌ وَلَكَ بِمِثْلٍ. (۳۷)

ترجمہ: حضرت ام الدرداء کا بیان ہے کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: کہ جو کوئی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کے ساتھ متعین فرشتہ کہتا ہے۔ آمین اور ایسی ہی بھلائی تیرے لیے بھی ہو۔

(۵) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ الْوَكَيْعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، نَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلِكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ. (۳۸)

ترجمہ: حضرت ام الدرداء، ابو الدرداء سے روایت بیان کرتی ہیں۔ ابو الدرداء نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ایسی ہی بھلائی تیرے لیے بھی ہو۔

ابوداؤد نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے ایک روایت بایں الفاظ بھی نقل کی ہے:

(۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً، دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ. (۳۹)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہت جلد شرف قبولیت سے ہم کنار ہونے والی دعا، غیر حاضر کے لیے غیر حاضر کی دعا ہے۔“

مظلوم کی دعا جب تک وہ خود بدلہ نہ لے لے اگر مظلوم نے بد دعا بھی کی ہے ظالم کے حق میں اور اس کے بعد اس نے بدلہ بھی لے لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا قبول کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر مظلوم بدلہ نہیں لیتا ہے اور اللہ پر چھوڑتا ہے تو پھر اس شخص سے اس کی خبر لینا اللہ کا کام ہے جس نے اس پر ظلم کیا۔ اسی چیز کو ایک حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نبی ﷺ کے ساتھ تھے تو کوئی شخص سامنے سے آیا اور اس نے آکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور حضرت ابو بکر خاموشی سے اس کو سنتے رہے اور رسول اللہ ﷺ مسکراتے رہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے صبر نہ ہوسکا اور انہوں نے اس کو پلٹ کر جواب دے دیا تو رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر انطباق کے

آثار پیدا ہو گئے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ حضور جب تک وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور خاموش رہے آپ مسکراتے رہے جب میں نے اس کو ایک جواب دے دیا تو آپ کے چہرے پر انطباق کی کیفیت طاری ہو گئی یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کہ جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش تھے صبر کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا ہے جب تم نے اس کو پلٹ کر جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ ہٹ گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک شخص آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس ظلم کے جواب میں اس پر ظلم نہیں کر رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں تو اب اس کی خبر لینا اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن اگر آپ نے پلٹ کر اس کو جواب دے دیا اور اس سے بدلہ لے لیا تو پھر اللہ کو آپ کی طرف سے جواب دینے کی حاجت نہیں ہے۔ یہی بات یہاں فرمائی گئی ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ خود بدلہ نہیں لے لیتا۔

دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ”حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ پلٹ کر اپنے گھر نہیں پہنچتا“ یعنی گھر سے نکلنے اور حج کر کے گھر واپس آنے تک یہ پورا زمانہ قبولیت دعا کا زمانہ ہے۔

اور ”مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ جہاد سے پلٹ کر واپس نہیں آ جاتا“ یعنی جہاد کے لیے نکلنے کے وقت سے لے کر پلٹ کر آنے تک یہ پورا زمانہ جو ہے یہ بھی قبولیت دعا کا زمانہ ہے۔ ہر وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔

اور ”بیمار کی دعا جب تک کہ وہ شفا نہ پا جائے“ یعنی بیماری کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے چوں کہ وہ خلوص دل سے نکلتی ہے اس وجہ سے بندہ اس وقت اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت آدمی پر جو تکلیف طاری ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس حالت میں قبول کرتا ہے۔ اور ”ایک مسلمان بھائی کا کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنا“ یہ بڑی اہم قسم کی دعا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ مقبول دعا ایک بھائی کا اپنے بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے دعا مانگنا ہے۔ یعنی پیٹھ پیچھے جو دعا مانگی جاتی ہے جس کا اس شخص کو پتہ بھی نہیں ہوتا جس کے حق میں دعا مانگی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے کیوں کہ وہ دل سے نکلی ہوئی ہے۔ انتہائی اخلاص کے بغیر ایک دوسرے آدمی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا نہیں مانگ سکتا۔

تشریح: جب آپ خاموشی کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں، یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس شخص کے ساتھ خلوص ہو۔ مخلصانہ محبت کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے اور یہ مخلصانہ محبت جو آپ کے اور اس کے درمیان ہے یہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہے۔ کوئی ذاتی غرض اور ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا مومن بھائی ہے اس لیے آپ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں یہ خود بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔

اسلام اور ایمان کے رشتہ کی بنیاد پر ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے لیے مخلص ہونا بھی نیکی ہے اس طرح دنیا میں ایک صالح جماعت بنتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیوی اغراض اور دنیوی مصلحتوں اور مقاصد کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات استوار کرتے ہیں ان کے ہاں باہم خلوص نہیں ہوتا۔ فی الواقع ایک غیر مسلم معاشرے کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو ایک مومن معاشرے کے اندر ہوا کرتی ہے کیوں کہ وہاں یہ دوستیاں اور تعلقات بھی ذاتی اغراض کے حصول

کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے دل میں حسد ہی پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے کہ اسے چت کر دیں۔ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بیانات بھی آرہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حق میں تقریریں بھی جھاڑی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مخلصانہ دوستی نہیں ہوتی۔

مخلصانہ دوستی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محض ایمان کی بنیاد پر کی جائے اور یہ وہ چیز ہے جو ایک صالح ترین معاشرہ پیدا کرتی ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر ہر فرد دوسرے کا مخلص ہوتا ہے۔ اور مخلص دوستی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ بھلائی میں ساتھ ہوتا ہے اور برائی میں ساتھ نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ تعاون و اعلیٰ البرینکی میں تعاون کرو کی مثال ہوتا ہے۔ ایک صالح ترین معاشرہ اس طرح وجود میں آتا ہے۔

ماخذ

- (۱) ابن ماجہ کتاب الدعاء۔ باب فضل الدعاء ☆ الادب المفرد للبخاری باب فضل الدعاء ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۲۶۷۔ نعمان بن بشیر ☆ ابن مردوبہ، خطیب عن البراء بن عازب۔ بحوالہ فتح القدیر للشوکانی ج ۴ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الدعاء۔
- (۲) ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء ☆ ترمذی ابواب الدعوات باب... اور ابواب التفسیر السورۃ البقرۃ ☆ ابن ماجہ کتاب الدعاء۔ باب فضل الدعاء ☆ مسند احمد ج ۴، ص ۲۶۷، ۲۷۱، ۲۷۶ ☆ ابن جریر ج ۴ سورۃ المومن ☆ کنز العمال ج ۲ ☆ الادب المفرد۔ باب فضل الدعاء ☆ ابن ابی حاتم ☆ بیہقی فی الشعب۔ بحوالہ فتح القدیر للشوکانی ج ۴ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات الفصل الاول۔
- ☆ اشرف العبادۃ الدعاء۔ عن ابی ہریرۃ اشرف عبادت دعا ہے۔
- ☆ الدعاء مفتاح الرحمة۔ عن ابن عباس دعا رحمت کی کنجی ہے۔
- ☆ الدعاء سلاح المومن۔ عن علی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
- ☆ کنز العمال ج ۲ فی الدعاء۔ الفصل الاول فی فضله والحث علیہ۔ ☆ المستدرک ج ۱ عن علی۔
- ☆ اشرف العبادۃ الدعاء دعا ہی افضل عبادت ہے۔
- ☆ الادب المفرد للبخاری۔ باب فضل الدعاء۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما افضل العبادۃ ہو الدعاء ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الدعاء۔
- (۳) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب ماجاء فی فضل الدعاء ☆ الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول۔ بحوالہ فتح القدیر للشوکانی ج ۴ ☆ کنز العمال ج ۲ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، الفصل الاول۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حدیث ابن لہیعۃ۔
- (۴) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات، باب منہ ☆ ابن ماجہ کتاب الدعاء، باب فضل الدعاء۔ ابن ماجہ میں منقول الفاظ میں من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۲ عن ابی ہریرۃ۔ مسند کے الفاظ من لا

يسئله يفضب عليه اور من لم يدع الله غضب الله عليه بهي منقول ہے۔ ☆ الادب المفرد للبخاری باب من لم يسئل الله يفضب عليه اس نے من لم يسأله يفضب عليه ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ اس میں لا يدعوا الله يفضب عليه۔ ☆ شعب الایمان ج ۲ عن ابی ہریرۃ اس نے من لا يسئله يفضب عليه نقل کیا ہے۔

(۵) ترمذی ابواب القدر باب ماجاء لا یرد القدر الا الدعاء ☆ مستدرک میں ثوبان سے الدعاء یرد القضاء ☆ ابن عساکر میں نمیر بن اوس سے مرسلًا :

الدعاء جند من اجناد الله مجندخ یرد القضاء بعد ان یرم۔ دعا الله تعالیٰ کے لشکروں میں سے مسلح لشکر ہے قضاء مبرم کو بھی بدل دیتی ہے۔

ابو الشیخ میں انسؓ سے :

اکثر من الدعاء فان الدعاء یرد القضاء المبرم۔ اکثر دعا کیا کر، کہ دعا ہی ایسی چیز ہے جو قضا مبرم کو ٹال سکتی ہے۔

ابو الشیخ نے فی الثواب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے :

الدعاء یرد البلاء۔ دعا ہی بلا و مصیبت کا رد ہے۔

☆ کنز العمال ج ۲ باب ۸۔ فصل الاول فی فضله والحث علیہ۔

(۶) مسند احمد ج ۵، ص ۲۷۷ ثوبان ☆ ابن ماجہ المقدمہ باب فی القدر اور کتاب الفتن ☆ ترمذی ابواب القدر

☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الدعاء۔ باب لا یرد القدر الا الدعاء۔ عن ثوبان۔ ☆ کنز العمال ج ۲ عن ثوبان۔

(۷) ترمذی ابواب الدعوات باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة ☆ کنز العمال ج ۲، عن جابر ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات۔ الفصل الثانی۔ عن جابر۔

(۸) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب فی دعاء النبی ﷺ مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۴ عن معاذ بن جبل ☆ المستدرک

ج ۱ کتاب الدعاء۔ ☆ کنز العمال ج ۲ مجمع الزوائد ج ۱۰ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات۔ الفصل الثانی۔ ہذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ الْمَكِّيُّ۔ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ۔ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ۔

(۹) ترمذی ابواب الدعوات باب فی انتظار الفرج و غیر ذلك ☆ شعب الایمان ج ۲ عن عبد الله بن مسعود ☆ ابن

کثیر ج ۱ ☆ ابن مردويه بحوالہ ابن کثیر ج ۱ ☆ روح المعانی ج ۴ پ ۵ ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰، عن انس۔ ہکذا روی احمد بن واقد هذا الحديث۔ و حماد بن واقد ليس بالحافظ۔ و روی ابو نعيم هذا الحديث عن اسرائيل، عن حكيم بن جبير عن رجل، عن النبي ﷺ۔ و حديث ابی نعيم اشبه ان يكون اصح۔

(۱۰) ترمذی ابواب الدعوات باب ماجاء، فی فضل الدعاء ☆ الادب المفرد للبخاری باب فضل الدعاء ☆ ابن ماجہ

کتاب الدعاء باب فضل الدعاء۔ ابن ماجہ میں علی الله کے بعد سبحانہ کا اضافہ بھی ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۲ عن ابی ہریرۃ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الدعاء ☆ کنز العمال ج ۲ عن ابی ہریرۃ ☆ شعب الایمان ج ۲ عن ابی ہریرۃ۔ هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمران القطان۔

(۱۱) بخاری ج ۲ کتاب التوحيد باب فی المشیۃ والارادة ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، الفصل الاول۔ عن ابی ہریرۃ

☆ کنز العمال ج ۲ عن ابی ہریرۃ۔ لا يقل احدکم اغفرلی ان شئت، و لیعزم فی المسأله فانه لا مکره له۔

(۱۲) بخاری ج ۲ کتاب الدعوات باب لیعزم المسئلة۔ فانه لا مستكره له اور کتاب التوحيد باب ۳۱۔ ☆ مسلم

کتاب الذکر والدعاء والتوبة باب العزم فی الدعاء ولا يقل ان شئت ☆ ابو داؤد کتاب الصلوة باب الدعاء

- ☆موطا امام مالك قرآن ج ١ باب ماجاء في الدعاء☆ ترمذی ج ٢ ابواب الدعوات باب ماجاء في جامع الدعوات☆ ابن ماجه كتاب الدعاء باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي ان شئت☆ مسند احمد ج ٢ ص ٢٤٣، ٣١٨، ٤٦٣☆ رياض الصالحين عن ابی هريرة☆ كنز العمال ج ٢ عن ابی هريرة.
- (١٣) ترمذی ج ٢ ابواب الدعوات باب ٦٥ جامع الدعوات عن النبي ﷺ☆ المستدرک للحاکم ج ١ كتاب الدعاء باب لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه☆ كنز العمال ج ٢☆ مسند احمد ج ٢ عن ابی هريرة☆ مجمع الزوائد ج ١٠، عن عبد الله بن عمر☆ مشكوة كتاب الدعوات. الفصل الثاني. قال ابو عيسى. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. سمعت عباساً العنبری يقول: اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمی فانه ثقة.
- (١٤) مسلم ج ٢، كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب بيان انه يستجاب للداعي مالم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب. اسی باب میں ایک دوسری روایت میں قد دعوت و قد دعوت فلم ار يستجاب بهی منقول ہے☆ رياض الصالحين☆ كنز العمال ج ٢ عن ابی هريرة☆ مشكوة كتاب الدعوات.
- (١٥) بخاری ج ٢، كتاب الدعوات. باب يستجاب للعبد مالم يعجل☆ ابو داود كتاب الصلوة. باب الدعاء☆ ترمذی ابواب الدعوات. باب ماجاء في من يستعجل في دعائه☆ ابن ماجه كتاب الدعاء باب يستجاب لاحدكم مالم يعجل☆ موطا امام مالك ج ١ قرآن باب ماجاء في الدعاء☆ كنز العمال ج ٢☆ الادب المفرد للبخاری باب من قال يستجاب للعبد مالم يعجل☆ مسند احمد ج ٢ ص ٣٩٦ ابو هريرة.
- (١٦) الادب المفرد للبخاری باب من قال يستجاب للعبد مالم يعجل☆ رياض الصالحين.
- (١٧) الادب المفرد باب ما يدخر للداعي من الاجر والثواب☆ كنز العمال ج ٢.
- (١٨) مسلم كتاب الزهد ج ٢ حديث جابر الطويل وقصة ابی اليسر☆ مشكوة كتاب الدعوات. الفصل الاول.
- (١٩) ابو داود ج ٢ كتاب الصلوة باب النهی عن ان يدعو الانسان على اهله و ماله☆ رياض الصالحين جابر بن عبد الله☆ كنز العمال ج ٢، عن جابر. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا الحديث متصل (الاسناد فان) عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابراً.
- (٢٠) مسلم كتاب البر والصلوة. باب من لعنه النبي ﷺ☆ الخ☆ ابو يعلى بحواله مجمع الزوائد ج ٨ عن ابی سعيد خدری☆ مشكوة كتاب الدعوات. الفصل الاول.
- (٢١) مسلم كتاب البر والصلوة. باب من لعنه النبي ﷺ☆ دارمی كتاب الرقاق. باب ٥٢. في قول النبي ﷺ ايما رجل لعنته او شتمته☆ مسند احمد ج ٢- ص ٣٩٠، ٤٨٨، ٤٩٦- ج ٦ ص ٤٥.
- (٢٢) مسلم كتاب البر والصلوة. باب من لعنه النبي ﷺ☆ دارمی كتاب الرقاق. باب ٥٢. في قول النبي ﷺ ايما رجل لعنته او شتمته☆ مسند احمد ج ٢- ص ٣٩٠، ٤٨٨، ٤٩٦- ج ٦ ص ٤٥.
- (٢٣) مسلم كتاب البر والصلوة. باب من لعنه النبي ﷺ☆ دارمی كتاب الرقاق. باب ٥٢. في قول النبي ﷺ ايما رجل لعنته او شتمته☆ مسند احمد ج ٢- ص ٣٩٠، ٤٨٨، ٤٩٦- ج ٦ ص ٤٥.
- (٢٤) مسلم كتاب البر والصلوة. باب من لعنه النبي ﷺ. او سبه او دعا عليه و ليس هو اهلاً لذلك كان له زكوة و اجرا و رحمة.
- (٢٥) بخاری كتاب الدعوات ج ٢، باب قول النبي ﷺ من اذيته فاجعله له زكوة و رحمة.
- (٢٦) ابو داود كتاب السنة. باب في النهی عن سب اصحاب رسول الله ﷺ☆ مسند احمد ج ٥ ص ٤٣٧، ٤٣٩.
- (٢٧) مسلم. كتاب الايمان ج ١ باب اثبات الشفاعة☆ ترمذی ج ٢ ابواب الدعوات باب☆ ابن ماجه كتاب الزهد باب ٣٧. ذكر الشفاعة.

- (۲۸) مسلم ج ۱ کتاب الایمان باب اثبات الشفاعة۔
- (۲۹) بخاری ج ۲ کتاب الدعوات باب و لكل نبی دعوة مستجابة ☆ موطا امام مالک ج ۱، ماجاء فی الدعاء۔
- (۳۰) مسلم ج ۱، باب اثبات الشفاعة ☆ دارمی کتاب الرقاق ج ۲ باب ۸۵۔ ان لكل نبی دعوة ☆ موطا امام مالک ج ۱ قرآن ماجاء فی الدعاء ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۸۱، ۲۹۵۔ ج ۳ ص ۱۳۴، ۲۰۸ ☆ المستدرک حاکم ج ۱، عبد الرحمن بن ابی عقیل۔
- (۳۱) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات ☆ مشکوة کتاب الدعوات ☆ کنز العمال ج ۲ بحوالہ ابن حبان ☆ شعب الایمان ج ۲، عن قطن بن نُسیر۔ هذا حديث غریب۔
- (۳۲) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات ☆ کنز العمال ج ۲ مرسل۔ ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن انس۔
- (۳۳) ترمذی ابواب الدعوات ج ۲ باب ماجاء ان الداعي يبدأ بنفسه ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن ابی ایوب۔ الزوائد میں ان النبی ﷺ كان اذا دعا بدأ بنفسه نقل کیا ہے۔ ☆ مشکوة کتاب الدعوات۔ فصل ثالث۔ هذا حديث حسن غریب۔
- (۳۴) ☆ مشکوة بحوالہ بیہقی فی الدعوات الکبیر ☆ کنز العمال ج ۲ عن ابن عباس۔
- (۳۵) شعب الایمان ج ۲ ذکر فصول فی الدعاء یحتاج الی معرفتها۔
- (۳۶) مسلم کتاب الذکر والدعاء ج ۲ باب فضل الدعاء للمسلمین بظہر الغیب ☆ ابن ماجہ کتاب المناسک باب ۵ فضل دعاء الحاج ☆ مشکوة کتاب الدعوات الفصل الاول ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۵ ☆ ریاض الصالحین ☆ کنز العمال ج ۲ قدرے لفظی اختلاف۔
- (۳۷) مسلم کتاب الذکر والدعاء الخ ج ۲ باب فضل الدعاء للمسلمین بظہر الغیب ☆ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ ج ۲ باب الدعاء بظہر الغیب ☆ ریاض الصالحین ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ اذا دعا المرء لاختیه بظاهر الغیب قالت الملائكة۔ امین ولك مثله۔
- (۳۸) مسلم کتاب الذکر والدعاء ج ۲ باب فضل الدعاء للمسلمین بظہر الغیب ☆ کنز العمال ج ۲ عن ابی الدرداء۔
- (۳۹) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء بظہر الغیب ☆ کنز العمال ج ۲ عن ابن عمر۔
- اذا دعا الغائب لغائب، قال له الملك: و لك مثل ذلك۔ (کنز العمال ج ۲، عن ابی ہریرۃ) جب غیر حاضر دوسرے غیر حاضر کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ایسی ہی بھلائی تیرے لیے بھی ہو۔

دعائنگنے کے طریقے

خدا کے حضور دعائیں ہاتھ اٹھانا

۱۸- اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌِّّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا۔

(عن سلمان فارسی)

”تمہارا رب باحیا اور کریم ہے۔ بندہ جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔“
تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ، ثَنَا عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، ثَنَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ صَاحِبُ الْأَنْمَاطِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِنَّ رَبَّكُمْ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا۔ (۱)

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے۔ بندہ جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔“

(۲) عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: اِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَسْتَحْيِي اَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ فِيهِمَا خَيْرٌ فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ۔ (۲)

ترجمہ: حضرت سلمان سے منقول ہے انہوں نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے حضور بھلائی کی طلب کے لیے ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اور وہ انہیں نامراد واپس کر دے۔

۱۹- ”حدیث میں ہے کہ ہم کو نبی ﷺ کی یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے اور دعا سے فارغ ہو کر چہرے پر ہاتھ مل لیے جائیں۔“ (ابوداؤد، ترمذی اور بیہقی میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: نَا حَمَّادُ بْنُ عَيْسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ

يُحْطِهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ۔ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ لَمْ يَرَدُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ۔ (۳)

ترجمہ: حضرت عمر سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ﷺ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں اس وقت تک واپس نہ کرتے جب تک کہ اپنے چہرے پر نہ پھیر لیتے۔

تشریح: دوسری روایت میں حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ جب دعا مانگتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے۔ اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت علیؓ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا اللہ کے آگے عاجزی اور مسکنت کے اظہار کے لیے ہے۔

اس میں شک نہیں کہ نبی ﷺ کے زمانے میں یہ طریقہ رائج نہ تھا جواب رائج ہے کہ نماز باجماعت کے بعد امام اور مقتدی سب مل کر دعا مانگتے ہیں۔ اس بنا پر بعض علماء نے اس طریقے کو بدعت ٹھہرایا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس کو لازم نہ سمجھ لیا جائے، اور اگر نہ کرنے والے کو ملامت نہ کی جائے، اور اگر کبھی کبھی قصد اس کو ترک بھی کر دیا جائے، تو پھر اسے بدعت قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ خدا سے دعا مانگنا بجائے خود تو کسی حال میں برا فعل نہیں ہو سکتا۔

(رسائل و مسائل حصہ اول، خدا کے حضور دعا میں...)

۲۰۔ ”دعا میں ہاتھ سینے تک اٹھانا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ بَشْرِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ۔ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا يَعْنِي إِلَى الصَّدْرِ۔ (۴)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ تمہارا اپنے ہاتھوں کو بہت اٹھانا اور ایک ہی طرح ہمیشہ اٹھانا یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ ﷺ عام طور پر جو دعا مانگتے تھے تو آپ کا ہاتھ آپ کے سینے کے سامنے تک ہوتا۔

تشریح: یعنی اتنا اٹھاتے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ مختلف طریقے ہیں یہ جویوں کر کے اٹھانا ہے پورا آسمان کی طرف۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ نہیں۔ یوں کر کے مانگنا یہ بھی طریقہ نہیں۔ یعنی نہ تو سامنے پوری طرح سے ہاتھ کھینچ کر اور نہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ طریقہ آپ کا دعا مانگنے کا نہیں تھا۔ آپ کا دعا مانگنے کا طریقہ یہ تھا کہ عام حالات میں آپ ہاتھ سینے تک اٹھاتے تھے۔ اور ہاتھ اگر زیادہ اٹھ گئے تو شانے تک آ گئے۔ بہت زیادہ اگر گڑ گڑا کر دعا مانگی ہو تو چہرے تک ہاتھ اٹھا کر۔ بس اس سے زیادہ اٹھانے کا طریقہ آپ کا نہیں۔ اور یہی گویا دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے۔ یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگو تو ویسے ہی ہاتھ مت رکھ کر فارغ ہو جاؤ بلکہ منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر ہاتھ رکھو۔

۲۱۔ ”کسی بڑی مصیبت کے وقت منہ تک ہاتھ اٹھانا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وَهَيْبٌ۔ يَعْنِي ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

اللّٰهُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكَبَيْكَ، أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ، وَالْإِبْتِهَالُ أَنْ تُمَدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا۔

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: وَالْإِبْتِهَالُ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ۔ (۵)

ترجمہ: حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ وہ تمہارے شانوں کے سامنے تک آجائیں یا ان کے قریب ترین (یعنی اتنے ہاتھ اٹھنے چاہئیں) اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلی سے اشارہ کرو۔ اگر گزر گزرا کر دعا مانگنی ہو اور بڑی مصیبت کے وقت آہ وزاری کر کے دعا مانگنی ہو تو آدمی کو اتنے ہاتھ اٹھانے چاہئیں کہ منہ کے سامنے لائے۔

دعا سیدھے ہاتھوں مانگنی چاہیے۔

۲۲- عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب تم اللہ سے مانگو تو سیدھے ہاتھوں مانگو اور نہ مانگو۔“

تخریج: (۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو هَكَذَا بِبَاطِنِ كَفِّهِ وَظَاهِرِهِمَا۔ (۶)

(۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الزُّوْرِيُّ ثَنَا أَبُو الْمَوْجِهَةِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا وَامْسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ۔ (۷)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو سیدھے ہاتھوں مانگو اور نہ مانگو اور پھر اپنے چہروں پر پھیر لو۔

دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے

۲۳- ”حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے کہ یہ بغل نظر آتی تھی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي نُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. (۸)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ کی بغل (کی سفیدی) نظر آ جاتی تھی۔

تشریح: حضرت انسؓ تو یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے کہ یہ بغل نظر آتی تھی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دعا کے وقت اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی انگلیاں آپ کے شانے کے سامنے آ جاتیں۔ یعنی اس طرح سے اٹھاتے تھے کہ یہ انگلی کی نوک اور آپ کا شانہ گویا ایک سیدھ میں ہوتے تھے ایک اندازہ انہوں نے بتایا ہے اتنا ہو۔

دعا کے اختتام پر اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا

۲۴۔ ”حضرت سائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ دعا مانگتے تھے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے اور دعا ختم کر کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔“

تخریج: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ. (۹)

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ دعا مانگتے تھے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے اور دعا ختم کر کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔

تشریح: انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہاتھ اٹھاتے کس طرح تھے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر جب دعا مانگنے سے فارغ ہوتے تھے تو ہاتھ یونہی نہیں رکھ لیتے تھے بلکہ منہ پر پھیر کر پھر رکھ لیتے تھے۔

تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبولیت دعا

۲۵۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے کہ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا اِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ اِلَّا اَعْطَاهُ اللَّهُ اِحْدَى ثَلَاثٍ، اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ اِمَّا اَنْ يَدَّخِرَهَا فِي الْاٰخِرَةِ وَ اِمَّا اَنْ يُصَرِّفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا.

(مسند احمد)

”آپ کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، بشرطہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا عَلِيُّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي

سَعِيدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِيْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدَى ثَلَاثٍ. إِمَّا تَعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يُدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصَرِّفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا نُكْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ. (۱۰)

ترمذی نے عبادہ بن صامت سے ایک روایت نقل کی ہے:

(۲) أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِيْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذَا نُكْثِرُ قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ. (۱۱)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے وہی دیتا ہے اور اس سے اتنا گناہ پھیر دیتا ہے بشرطے کہ اس نے گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کیا جب ہم بکثرت دعا کریں تو فرمایا اللہ تعالیٰ بکثرت عطا فرمائے گا۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعَاءٍ إِلَّا أُسْتَجِيبَ لَهُ، فَمَا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا أَنْ يُدْخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. وَإِمَّا أَنْ يُكْفَرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِيْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ أَوْ يَسْتَعْجِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: يَقُولُ دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي. (۱۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یا تو جلدی کر کے اس دنیا ہی میں پوری کر دی جاتی ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے یا پھر بقدر دعا اس کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ یا پھر جلد بازی نہ دکھائے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دعا کرنے والا کہتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ ابْطُءَ يَسْأَلُ اللَّهَ مَسْأَلَةً إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهَا مَا لَمْ يُعَجَّلْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ كَيْفَ عَجَلَتْهُ قَالَ يَقُولُ: قَدْ سَأَلْتُ وَ سَأَلْتُ فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا. (۱۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتا ہے کہ اس کی بغلیں نمایاں ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کا جلد جلدی چنانہ کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کا یہ کہنا کہ میں نے مانگا پھر مانگا مگر کچھ دیا تو گیا نہیں۔

تشریح: یعنی اس کی دعا بہ ہر حال رد نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے احادیث میں آچکا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا باحیا اور کریم ہے تو اس کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ واپس کرے۔ تو دعا تو قبول کی جاتی ہے مگر تین مختلف شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں کی جاتی ہے بشرطے کہ گناہ کے لیے دعا نہ کی جائے مثلاً آدمی یہ دعا نہ کرے یا اللہ میں چوری کے لیے جا رہا ہوں کامیاب ہو جاؤں یا جیب کاٹنے جا رہا ہوں اور جیب کاٹ سکوں۔ گویا یہ کہ گناہ کے لیے دعا نہ مانگی جائے۔ دوسرے قطع رحمی کی دعا نہ مانگی جائے۔ یعنی باپ بیٹے کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ ماں بیٹی کے لیے بد دعا کر رہی ہے یا بھائی بھائی کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو یہ بد دعا اپنے رشتے داروں اور اپنے عزیزوں اور قریبیوں کے خلاف نہ ہو۔ اگر اس طرح کی دعائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھلائی کی جو دعا انسان کرتا ہے اس کو تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں پورا کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی دعا کو اسی دنیا میں قبول کر لیا جائے جس شکل میں وہ دعا مانگ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر اس نے دعا مانگی اور فوراً دے دیا جائے۔ مدعا یہ ہے کہ عاجلہ (دنیا) میں دے دی جائے۔ یہ دنیا کی زندگی اس کے اندر اس کی دعا اسی شکل میں پوری کر دی جائے جس شکل میں اس نے دعا مانگی۔ یا پھر اس دعا کو اس کے لیے آخرت کے واسطے اٹھا رکھا جائے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ نہیں ہے اور اس کی اسکیم کے یہ بات خلاف ہے کہ اس کی وہ دعا قبول کر لی جائے تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا ضائع ہوگئی۔ وہ ایک نیکی ہے جو اس کے حق میں لکھی گئی اور اس نیکی کا اجر اس کو آخرت میں ملے گا۔ جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو ایک بہت بڑا نیک کام کرتا ہے کیوں کہ دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ عبادت کی جان ہے۔ قرآن کریم میں دعا کی جو حیثیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا اور عبادت مختلف مقامات پر دونوں ہم معنی استعمال ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجیے کہیں دعا ایک چیز کو کہا گیا ہے اور کہیں اسی چیز کو عبادت کہا گیا ہے حدیث میں دعا کو جان عبادت کہا گیا ہے تو اس وجہ سے کہ چوں کہ دعا ایک عبادت ہے اس لیے دنیا میں پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک نیکی کے طور پر لکھی جاتی ہے اور اس کا اجر آخرت میں دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تجھے ایک چیز نہیں دی گئی تھی لے اب آخرت میں اس سے بڑھ کر لے۔ یا اگر وہ چیز نہ دینی ہو تو کوئی اور برائی یا کوئی اور مصیبت جو اس پر آنے والی تھی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ چیز اس کو دی جائے اگر وہ مصلحت کے مطابق نہیں ہے جس کے لیے اس نے دعا کی ہے تو اس کے بدلے میں ایسی مصیبت کہ جو آنے والی تھی روک دیا جاتا ہے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم بہت دعا مانگا کریں گے رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے جتنی تم دعا مانگ سکتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ نہیں ہے جتنا مانگو۔ مانگتے چلو جتنی تم دعا مانگو گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی دولت ہے۔

ماخذ

- (۱) ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء ☆ ترمذی ابواب الدعوات۔ باب رفع الایدی فی الدعاء۔
- (۲) مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۸ سلمان فارسی ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الدعاء باب ان اللہ حی کریم یستحی من

عبدہ ان یبسط الیہ یدہ ثم یردھا خائبین ☆ کنز العمال ج ۲ لفظی زیادتى کے ساتھ ☆ مشکوٰۃ بحوالہ بیہقی فی الدعوات الکبیر۔

(۳) ترمذی ابواب الدعوات باب ماجاء فی رفع الایدی عند الدعاء ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الصلوٰۃ مسح الوجہ

بالیدین بعد الدعاء ☆ مستدرک نے کان اذا مد یدہ فی الدعاء الخ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات۔ الفصل الثانی۔

هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس۔ وحنظلة بن ابي سفيان الجمحي ثقة۔ وثقه يحيى بن سعيد القطان۔

(۴) مسند احمد ج ۲ ص ۶۱ عبد اللہ بن عمر ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات...

(۵) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء ☆ کنز العمال ج ۲ عن ابن عباس ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات۔ فصل

ثالث۔ عن عكرمة۔

(۶) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصلوٰۃ، باب الدعاء ☆ کنز العمال ج ۲ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات۔ عن مالك بن يسار۔

(۷) المستدرک ج ۱ کتاب الدعاء۔ السؤال عن اللہ ببطن الاکف ☆ کنز العمال ج ۲ عن ابن عباس۔ ☆ مشکوٰۃ

کتاب الدعوات الفصل الثانی۔ عن ابن عباس۔

(۸) مسلم ج ۱ کتاب صلاة الاستسقاء باب رفع الیدین بالدعاء...

(۹) مشکوٰۃ کتاب الدعوات، فصل ثالث بحوالہ بیہقی الکبیر فی الدعوات۔ ☆ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء۔

(۱۰) مسند احمد ج ۳ ص ۱۸ ابو سعید خدری ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الدعاء ☆ الادب المفرد للبخاری باب ما

یدخر للداعی من الاجر والثواب ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل من الاجر والثواب۔

(۱۱) ترمذی ابواب الدعوات۔ باب فی انتظار الفرج و غیر ذلك ☆ شعب الایمان ج ۲ عن ابی سعید خدری۔ هذا

حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه۔

(۱۲) مشکوٰۃ کتاب الدعوات ☆ ترمذی ابواب الدعوات باب فی انتظار الفرج و غیر ذلك... ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن ابی

هريرة (قدرے لفظی اختلاف)

(۱۳) مشکوٰۃ کتاب الدعوات ترمذی ابواب الدعوات باب... ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن ابی هريرة (قدرے لفظی اختلاف)

دعائیں وسیلہ

دعائیں بزرگوں کی حرمت وجاہ سے توسل

۲۶- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهْ اِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَةِ۔ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰی رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هَذِهِ لِتَقْضٰی لِیْ۔ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِیَّ۔
(رواہ ترمذی۔ ابواب الدعوات)

”خدا یا میں تیرے نبی محمدؐ کی رحمت کے ذریعہ سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ میں نے اپنی اس حاجت کے لیے اے پروردگار تیری طرف توجہ کی ہے تاکہ تو میری حاجت پوری کرے۔ پس اے اللہ! میرے حق میں محمدؐ کی شفاعت قبول فرما۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اُدْعُ اللَّهَ اَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَ اِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ: فَادْعُهُ قَالَ: فَامَرَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وَضُوءَهُ وَ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَ اَتَوَجَّهْ اِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَةِ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰی رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هَذِهِ لِتَقْضٰی لِیْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِیَّ۔ (۱)

ترجمہ: عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ حضور ﷺ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے (اس نابینا پن) سے عافیت دے۔ آپؐ نے فرمایا ”اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اور اگر چاہو تو صبر کر لو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا آپؐ دعا فرمائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ آپؐ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا کہ اچھی طرح وضو بنالے اور یہ دعا کر کے اللہ سے عافیت کی استدعا کرے اے خدا یا! میں تیرے نبی محمدؐ کی رحمت کے ذریعہ سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، میں نے اپنی حاجت کے لیے اے پروردگار تیری طرف توجہ کی ہے تاکہ تو میری حاجت پوری کرے۔ پس اے اللہ! میرے حق میں محمدؐ کی شفاعت قبول فرما۔
پس منظر: ترمذی شریف کے ابواب الدعوات میں ایک حسن صحیح غریب حدیث مروی ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم ﷺ

کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو۔ صبر تمہارے لیے بہتر ہے اس نے عرض کیا آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے اسے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا اور یہ دعا پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔

تشریح: (اس حدیث) کا مضمون تو آپ ہی بتا رہا ہے کہ استدعا نبی ﷺ سے کی گئی تھی کہ آپ دعا فرمائیں اور آپ نے ہدایت فرمائی کہ اچھا تو اللہ سے دعا کر کہ ”خدا یا میں تیرے نبی کے واسطے سے تیرے حضور اپنی حاجت لے کر آیا ہوں تو میرے حق میں اپنے (نبی ﷺ) کی سفارش قبول کر“ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ نبی ﷺ نے خود بھی اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس سے بھی فرمایا کہ میرے واسطے سے تو بھی اپنی حاجت طلب کر اور میری سفارش قبول کیے جانے کی بھی دعا مانگ۔ یہ تو دعا کی بالکل ایک فطری صورت ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص مجھ سے کہے کہ فلاں حاکم کے پاس چل کر میری سفارش کرو۔ اور میں سفارش کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص سے بھی کہوں کہ تو خود بھی حاکم سے عرض کر کہ میں انہیں سفارشی بنا کر لایا ہوں آپ ان کی سفارش قبول کر کے میری حاجت پوری کر دیں۔ یہ معاملہ اور ہے اس کے برعکس یہ ایک بالکل دوسرا طریق معاملہ ہے کہ کوئی شخص مجھ سے اجازت لیے بغیر خود ہی حاکم کے پاس پہنچ جائے اور اپنی جو حاجت بھی چاہے میرا واسطہ دے کر پیش کر دے۔ اس دوسری صورت کو آخر پہلی صورت پہ کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے؟ دلیل پہلی صورت کی پیش کرنا اور اس سے جواز دوسری صورت کا نکالنا کسی طرح درست نہیں۔ دوسری صورت کا جواز ثابت کرنے کے لیے تو حضور ﷺ کا کوئی ایسا قول ملنا چاہیے جس میں آپ نے اپنے تمام نام لیواؤں کو عام اجازت مرحمت فرمائی ہو کہ جس کا جی چاہے اپنی ہر حاجت میرا واسطہ دے کر اللہ سے طلب کر لے۔

دعا میں اللہ تعالیٰ کو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینا وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پاک ﷺ نے ہم کو سکھایا ہے۔ قرآن تو اس تخیل سے بالکل خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ طریقہ خود اختیار کیا ہو یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہو۔ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں یہ تخیل کہاں سے آگیا کہ رب العالمین کے حضور دعا مانگتے وقت اسے کسی بندہ کی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حاجت پوری کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ میں صرف دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسا کرنا اس طریقہ کے مطابق نہیں ہے جو رب العالمین نے خود ہمیں دعا مانگنے کے لیے سکھایا ہے۔ اور اس طریق دعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو نبی ﷺ نے اور تمام انبیاء علیہم السلام آخر یہی بتانے کے لیے تو آئے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے، اور جب انہوں نے اس کی یہ صورت نہ خود اختیار کی، نہ کسی کو سکھائی، تو جو شخص بھی اسے اختیار کرے گا، وہ معتبر چیز کو چھوڑ کر غیر معتبر چیز اختیار کرے گا۔

دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اس طریق دعا میں بڑی کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے معنی سے صرف نظر کرے۔ اور اس میں کراہیت کا وہ پہلو محسوس نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے۔ میں جب اس طرز کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی تصویر آتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی تخی داتا ہستی ہے، جس کے

دروازہ سے ہر کہ ودمہ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کا فیض عام ہے، جس کا دربار کھلا ہے، جس سے ہر مانگنے والا مانگ سکتا ہے، اور کسی پر اس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔

ایسی ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے سیدھی طرح یہ نہیں کہتا کہ اے کریم و رحیم! میری مدد کر۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے۔ مانگنے کے اس انداز میں یہ بدگمانی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی صفت رحم و کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دوستوں اور چہیتوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا کرتا ہے۔ ان کا واسطہ نہ دیا جائے تو آپ اس کے ہاں سے کچھ پانے کی امید نہیں رکھتے اور بجائے فلاں کہہ کر مانگنے میں تو معاملہ بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ گویا آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں فلاں بڑے آدمی کا متوسل آیا ہوں، میری درخواست کو کسی بے وسیلہ آدمی کی سی درخواست سمجھ کر نہ ٹال دیجیے گا۔ اگر یہ اس طرز دعا کے مضمرات نہ ہوں تو مجھے سمجھا دیا جائے۔ بڑی خوشی ہوگی کہ میرے دل کی کھٹک اس معاملہ میں نکل جائے گی۔ لیکن اگر اس کے واقعی مضمرات یہی ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا صحیح تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز دعا اختیار کرنے کا خیال بھی کیسے کر سکتا ہے۔

اس طرح کے مضمرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے بھی اس طریق دعا کو مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں یہ قول موجود ہے۔

و یکرہ ان یقول الرجل فی دعائه بحق فلان او بحق انبیاء ک و رسلک لانہ لا حق للمخلوق علی الخالق۔ (کتاب الکراہیۃ، مسائل متفرقہ) اور یہ مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں بحق فلاں، بحق انبیاء و رسل کہے، کیوں کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے^(۱) (رسائل و مسائل حصہ سوم، بزرگوں کی حرمت...)

اصحاب قبور سے درخواست دعا

کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعائے خیر کی درخواست کرنا بجائے خود تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ آدمی خود بھی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ لیکن وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا معاملے کی نوعیت کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ آپ اپنے دل میں یا چپکے چپکے ایسا کہیں۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ان بزرگوں کی سماعت کی شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی ہے کہ:

وَ اَسِرُّوْا قَوْلَکُمْ اَوْ اَجْهَرُوْا بِہٖ ۝ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۔ (الملک: ۱۳)

”تم اپنی بات آہستہ سے کہو یا زور سے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔“

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زور زور سے ان ولی اللہ کو پکار کر یہ بات کہیں۔ اس صورت میں اعتقاد کی خرابی

(۱) نوٹ: محولہ حوالہ مجھے ہدایہ میں نہیں ملا۔ (مرتب)

تو لازم نہ آئے گی مگر یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پکار رہے ہوں اور وہ نہ سن رہے ہوں۔ کیوں کہ سماع موتی کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو، مگر ان کی روح اس وقت وہاں تشریف نہ رکھتی ہو، اور آپ خواہ مخواہ خالی مکان پر آوازیں دے رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی روح تشریف فرما تو ہو، مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں، اور آپ اپنی غرض کے لیے چیخ چیخ کر ان کو الٹی اذیت دیں۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو مہذب طریقہ سے پہلے ملاقات ہوتی ہے پھر آپ عرض مدعا کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کرتے کہ مکان کے باہر کھڑے ہو کر بس چیخنا شروع کر دیا۔ کچھ پیہ نہیں کہ اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ ہیں تو آرام میں ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں، یا آپ کی بات سننے کے لیے خالی بیٹھے ہیں۔

اب غور کیجیے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملے میں جب ہمارے لیے ان کے احوال معلوم کرنے اور ان سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو ان کے مکانوں پر جا کر اندھا دھند چیخ پکار شروع کر دینا آخر کس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ دعا کروانے کا یہ طریقہ اگر قرآن و حدیث میں سکھایا گیا ہوتا، یا اس کا کوئی ثبوت موجود ہوتا کہ صحابہ کے عہد میں یہ رائج تھا، تب تو بات صاف تھی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جب وہاں اس کا کوئی پیہ نشان نہیں ملتا تو آخر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے، جس کی ایک صورت تو صریحاً صفات انہی کے تصور سے ٹکراتی ہے اور دوسری صورت علانیہ غیر معقول نظر آتی ہے۔

(رسائل و مسائل حصہ سوم، اصحاب قبور سے درخواست دعا)

ماخذ

- (۱) ترمذی ابواب الدعوات۔ باب ۱۱۸ هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي جعفر و هو غير الخطمي۔ و عثمان بن حنيف هو اخو سهل بن حنيف۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الدعاء دعاء رد البصر ☆ ابن ماجه کتاب اقامة الصلوة والسنة فيها۔ باب ۱۸۹۔ ماجاء في صلوة الحاجة ☆ مشکوة کتاب الدعوات، باب جامع الدعاء۔ عن عثمان بن حنيف ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۳۸ عثمان بن حنيف۔

ایصالِ ثواب

ایصالِ ثواب اور اس کی حیثیت

قرآن و حدیث سے عام قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا عمل ہی اس کے لیے مفید ہے، ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے آخرت میں مفید نہ ہوگا۔ لیکن بعض احادیث سے یہ استثناء کی صورت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایصالِ ثواب کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی جتنی احادیث بھی ہمیں ملی ہیں ان سب میں کسی خالص بدنی عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ایسی عبادت کا ذکر ہے جو یا تو صرف مالی عبادت ہے جیسے صدقہ یا مالی و بدنی عبادت ملی جلی ہے، جیسے حج، اسی بنا پر فقہاء میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک گروہ اسے مالی اور بدنی عبادات دونوں میں جاری کرتا ہے اور دوسرا گروہ اس کو ان عبادات کے لیے مخصوص کرتا ہے جو یا تو خالص مالی عبادات ہیں یا جن میں بدنی عبادت مالی عبادت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک یہ دوسرا مسلک اس لیے مرجح ہے کہ قاعدہ کلیہ میں اگر کوئی استثناء کسی حکم سے نکلتا ہو تو اس استثناء کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے جس حد تک وہ حکم سے نکلتا ہے۔ اسے عام کرنا میری رائے میں درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے گروہ کے مسلک پر عمل کرتا ہے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی۔ کیوں کہ شریعت میں اس کی گنجائش بھی پائی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف صرف ترجیح کا ہے۔

رہی یہ بات کہ ایصالِ ثواب کا میت کے لیے نافع ہونا یا نہ ہونا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، تو اس کا سبب دراصل یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کی نوعیت محض ایک دعا کی ہے۔ یعنی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ نیک عمل جو ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو دیا جائے۔ اس دعا کی حیثیت ہماری دوسری دعاؤں سے مختلف نہیں ہے۔ اور ہماری سب دعائیں اللہ کی مرضی پر موقوف ہیں۔ وہ مختار ہے کہ جس دعا کو چاہے قبول فرمائے اور جسے چاہے قبول نہ فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے لیے ایصالِ ثواب کریں جو اللہ کی نگاہ میں مومن ہی نہ ہو، یا سخت مجرم ہو اور اللہ اسے کسی ثواب کا مستحق نہ سمجھے۔

ایصالِ ثواب کرنے والے نے اگر واقعی کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کا اجر بہ ہر حال ضائع نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر متوفی کو ثواب نہ پہنچائے تو نیکی کرنے والے کے حساب میں اس کا اجر ضرور شامل کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی شخص کے نام منی آرڈر بھیجیں۔ اگر وہ منی آرڈر اس کو نہ دیا گیا ہو تو لازماً آپ کی رقم آپ کو واپس ملے گی۔ یا مثلاً آپ جیل میں کسی قیدی کو کھانا بھیجیں۔ اگر حکومت یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ ایک ظالم مجرم کو نفیس کھانے کھلائے جائیں تو وہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا پھینک نہیں دے گی، بلکہ آپ کو واپس کر دے گی۔

ایصالِ ثواب ہر ایک کے لیے کیا جاسکتا ہے، خواہ متونی سے کوئی قرابت ہو یا نہ ہو اور خواہ متونی کا کوئی حصہ آدمی کی تربیت میں ہو یا نہ ہو۔ جس طرح دعا ہر ایک شخص کے لیے کی جاسکتی ہے اسی طرح ایصالِ ثواب بھی ہر ایک کے لیے کیا جاسکتا ہے۔
(رسائل و مسائل حصہ سوم، ایصالِ ثواب)

ایصالِ ثواب کے چند واقعات

۲۷- ”مسلم، بخاری، مسند احمد، ابوداؤد، نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتیں۔ اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ فرمایا ہاں۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنِي مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي أَفْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَا تَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقُ عَنْهَا. (۱)

۲۸- ”مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ ان کے دادا عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں سوانٹ ذبح کرنے کی نذر مانی تھی۔ ان کے چچا ہشام بن العاص نے اپنے حصے کے پچاس اونٹ ذبح کر دیئے۔ حضرت عمرو بن العاص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں کیا کروں۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کر لیا تھا تو تم ان کی طرف سے روزہ رکھو یا صدقہ کرو وہ ان کے لیے نافع ہوگا۔“
(تفہیم القرآن ج ۵، النہم حاشیہ: ۳۸)

تخریج: (۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدْنَةٍ وَ إِنَّ هِشَامًا ابْنَهُ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ وَ إِنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ. نَفَعَهُ ذَلِكَ. (۲)

ابوداؤد میں منقول روایت ہے:

(۲) أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنَهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً. فَأَرَادَ ابْنَهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ إِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَبَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ. (۳)

ترجمہ: عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کر دیئے جائیں۔ اس بنا پر اس کے بیٹے ہشام

نے پچاس غلام آزاد کر دیئے۔ اب ان کے دوسرے بیٹے عمرو نے سوچا کہ وہ بھی اپنے والد کی طرف سے باقی پچاس غلام اپنے حصہ کے طور پر آزاد کرے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ پہلے اس بارے میں رسول اللہ سے دریافت کر لوں لہذا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ میرے والد نے سو غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی ہشام نے پچاس غلام تو والد صاحب کی طرف سے آزاد کر دیئے ہیں اب والد صاحب پر پچاس باقی رہ گئے ہیں تو کیا میں ان کی جانب سے آزاد کروں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر وہ مسلمان تھا تو پھر تم اس کی جانب سے آزاد کرو یا صدقہ کرو یا اس کی طرف سے حج بدل کرو اسے اس کا فائدہ پہنچے گا۔

۲۹- ”مسند احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت حسن بصریؒ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔“ (اسی مضمون کی متعدد دوسری روایات بھی حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بخاری، مسلم، مسند احمد، نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں جن میں رسول اللہ نے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اسے میت کے لیے نافع بتایا ہے)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: أُنْبَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ، تُوفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيْنَعُفُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. (۴)

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ کی والدہ کا ان کی عدم موجودگی میں انتقال ہو گیا سعد بن عبادہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ میری غیر حاضری میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا یہ اس کے لیے نافع ہوگی۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ یہ سن کر سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا المخراف کا باغ ان پر صدقہ ہے۔

نسائی نے اس روایت کو قدرے وضاحت سے نقل کیا ہے:

(۲) خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَحَضَرَتْ أُمُّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا أَوْصِي فَقَالَتْ: فِيمَ أَوْصِي الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَعَمْ، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا. لِحَائِطِ سَمَاءَ. (۵)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک تھے۔ مدینہ میں ان کی غیر حاضری میں ان کی ماں کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ اس سے کہا گیا کچھ وصیت کر دے تو وہ بولیں کس چیز میں وصیت کروں۔ مال و متاع تو سعد کا ہے۔ چنانچہ سعد کی

واپسی سے پہلے وفات پا گئیں۔ جب سعد واپس پہنچے تو ان سے ذکر کیا گیا۔ سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا صدقہ کرنا میری والدہ کو مفید رہے گا۔ آپ نے فرمایا ”ہاں“ تو سعد نے نام لے کر اعلان کیا کہ فلاں فلاں باغ والدہ کی طرف سے صدقہ ہیں۔ مسند احمد میں ہے:

(۳) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَا تَصَدِّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقَى الْمَاءِ قَالَ: فَتِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ يَقُولُ تِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ؟ قَالَ: الْحَسَنُ۔ (۶)

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میری والدہ وفات پا گئیں ہیں کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا ”ہاں“ سعد نے پھر پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی پلانا راوی کا بیان ہے مدینہ میں سبیل آل سعد کی ہے۔ شعبہ کا بیان ہے کہ میں نے قتادہ سے دریافت کیا کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ یہ آل سعد کی سبیل ہے۔ اس نے بتایا کہ حسن۔

(۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: نَا إِسْمَاعِيلُ وَ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَمْ يُوصِ فَهَلْ يَكْفُرُ عَنْهُ إِنْ تُصَدِّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ۔ (۷)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے عرض کیا۔ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اپنے پیچھے مال کافی چھوڑ گیا ہے کوئی وصیت بھی نہیں کی کیا اگر اس کی جانب سے صدقہ کیا جائے تو اس کا کفارہ بن جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”ہاں“۔

(۵) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ وَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً نَوْبِيَّةً۔ أَفِيُجْزِي عَنِّي أَنْ أُعْتِقَهَا عَنْهَا؟ قَالَ: أَتَتْنِي بِهَا۔ فَاتَّبَعْتُهَا بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَتْ: اللَّهُ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ۔ (۸)

ترجمہ: حضرت شرید بن سوید نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کی جانب سے ایک غلام آزاد کیا جائے میرے پاس اس کی بجائے ایک لونڈی ہے اگر میں اسے والدہ کی طرف سے آزاد کروں تو کیا یہ کفایت کر جائے گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ میں اسے آپ کی خدمت میں لے آیا۔ نبی ﷺ نے دریافت فرمایا تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا اللہ، پھر آپ نے اس سے اپنے بارے میں

پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب میں کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ یقیناً یہ مومنہ ہے۔
 ۳۰۔ دارقطنی میں ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کیا میں اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں تو کرتا ہوں، ان کے مرنے کے بعد کیسے کروں؟ فرمایا ”یہ بھی ان کی خدمت ہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے۔“ (تفہیم القرآن ج ۵، النہم، حاشیہ: ۳۸)

تخریج: وَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَ أَنْ تَصُومَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ وَ أَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ۔ (۹)

۳۱۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا فحجی عنہ ”تو اس کی طرف سے توجہ کر لے“۔ (بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی) قریب قریب اسی مضمون کی روایت حضرت علیؓ نے بھی بیان کی ہے۔ (احمد، ترمذی)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ح وَ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ۔ (۱۰)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سال قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر موسم حج میں فریضہ حج فرض کیا ہے مگر میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا تو کیا اگر اس کی جانب سے حج ادا کروں تو اس کی طرف سے پورا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا: ”ہاں“۔

حضرت ابن عباسؓ نے اس روایت کو قدرے وضاحت سے بیان کیا ہے:

(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْأَخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ ذَالِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ۔ (۱۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ فضل ابن عباسؓ سواری پر نبی ﷺ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آنکلی۔ فضل نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اس نے فضل کی طرف۔ نبی ﷺ نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس نے عرض کیا میرے والد کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ سواری پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ آپؐ نے فرمایا ”ہاں“۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقعہ کا ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ: حُجِّي عَنْهُ. (۱۲)

۳۲- أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يَجْزِي ذَٰلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَاحْجُجْ عَنْهُ.

حضرت عبد اللہ بن زبیر قبیلہ خثعم ہی کے ایک مرد کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے بوڑھے باپ کے متعلق یہی سوال کیا تھا۔ حضور ﷺ نے پوچھا کیا تو اس کا سب سے بڑا لڑکا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ”تیرا کیا خیال ہے، اگر تیرے باپ پر قرض ہو اور تو اس کو ادا کر دے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟“ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: ”بس اسی طرح تو اس کی طرف سے حج بھی کر لے۔“ (احمدی)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ الْإِسْلَامُ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ، مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَاحْجُ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟ أَكَانَ ذَٰلِكَ يَجْزِي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْهُ. (۱۳)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ قبیلہ خثعم کا ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میرے باپ کو اسلام ایسی حالت میں پہنچا ہے جب کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ سواری پر سوار تک نہیں ہو سکتا۔ حج اس پر فرض ہے۔ کیا میں اس کی جانب سے حج کر سکتا ہوں۔ آپؐ نے پوچھا تم اس کی اولاد میں سے سب سے بڑے ہو۔ اس نے عرض کیا ”جی ہاں“ آپؐ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہارے باپ پر قرض ہوتا اور تو اسے ادا کر دیتا تو وہ اس کی طرف سے ادا ہوتا یا نہ ہوتا۔ اس نے عرض کیا ”ہاں“ (اس کی طرف سے ادا ہو جاتا) آپؐ نے فرمایا تو پھر تم اس کی جانب سے حج کرو۔

(۲) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، فَهَلْ يُجْزِي أَنْ

أُحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْهُ۔ (۱۴)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیر سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ خثعم کے ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسے اللہ کے فریضہ کا حکم بھی پہنچ چکا ہے۔ کیا میری طرف سے حج ادا کرنا اسے کفایت کر جائے گا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس کی اولاد میں سب سے بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا ”جی ہاں“ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا۔ بولا ہاں ضرور کرتا۔ ”تو پھر تم اس کی جانب سے حج کرو۔“

۳۳۔ ”بخاری اور مسند احمد میں ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرد نے آ کر اپنی بہن کے بارے میں وہی سوال کیا جو اوپر مذکور ہوا ہے اور حضور ﷺ نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔“ (تفہیم القرآن ج ۵، النجم، حاشیہ: ۳۸)

تخریج: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ لَأَنْ تَحُجَّ، وَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ۔ (۱۵)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری بہن نے فریضہ حج ادا کرنے کی نذر مانی تھی۔ مگر وہ نذر پوری کرنے سے پہلے وفات پا گئی۔ نبی ﷺ نے فرمایا۔ اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا۔ اس نے عرض کیا ہاں، آپ نے فرمایا تو پھر اللہ کا حق اس کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔

۳۴۔ ابن عباس (کی روایت ہے) کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور ﷺ سے پوچھا ”میری ماں نے روزے کی نذر مانی تھی اور وہ پوری کیے بغیر مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اس کی طرف سے روزہ رکھ لے۔“ (بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ابوداؤد)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَ عَبْدِ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنِي زَكْرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرَتْ أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ؟ أَكَانَ يُؤْذِي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ۔ (۱۶)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ﷺ! میری ماں وفات پا گئی ہے اس کے ذمہ نذر کے روزے تھے کیا میں اس کے بدلے روزے رکھ سکتی ہوں

فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اگر تیری ماں کے ذمہ قرض واجب الادا ہوتا تو اسے تو ادا کرتی آیا وہ اس کی جانب سے ادا شدہ تصور ہوتا؟ اس نے عرض کیا ”ہاں“ فرمایا تو پھر تو اپنی ماں کے بدلے روزے رکھ۔

ابن ماجہ نے ابن عباسؓ سے مروی روایت مندرجہ ذیل نقل کی ہے:

(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: بَلَى! قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ۔ (۱۷)

ترجمہ: حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی ”یا رسول اللہ! میری بہن فوت ہوگئی ہے اس کے ذمہ مسلسل دو ماہ کے روزے تھے حضورؐ نے فرمایا (یہ بتاؤ) کہ ”اگر تمہاری بہن کے ذمہ قرض واجب الادا ہوتا تو تو اسے ادا کرتی؟ عرض کیا ”ہاں“ حضورؐ نے فرمایا تو پھر اللہ کا حق اداے گی کا زیادہ حق دار ہے۔

(۳) أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يَحْدِثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَكِبَتْ امْرَأَةُ الْبَحْرِ، فَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَاتَتْ أُخْتَهَا النَّبِيَّ ﷺ وَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا۔ (۱۸)

ترجمہ: حضرت ابن عباس کا یہ بھی بیان ہے کہ ایک عورت سمندری سفر پر روانہ ہوئی اور نذر مانی کہ وہ ایک ماہ کے روزے رکھے گی۔ مگر وہ روزے رکھنے سے پہلے ہی مر گئی۔ اس کی بہن نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے صورت واقعہ بیان کر کے اس بارے میں مسئلہ کی نوعیت دریافت کی۔ آپؐ نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کے بدلے میں روزے رکھے۔ ابو داؤد نے قدرے وضاحت کے ساتھ روایت نقل کی ہے:

(۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ، فَذَرَتْ أَنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَجَاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا۔ (۱۹)

ترجمہ: کہ ایک عورت نے سمندری سفر کا آغاز کیا اور ساتھ ہی منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح و سلامت رکھا تو وہ ایک مہینے کے روزے رکھے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر مصیبت سے نجات بخشی مگر روزے رکھنے سے پہلے ہی وفات پاگئی اس کی بہن یا اس کی بیٹی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی آپؐ نے فرمایا کہ وہ (آنے والی) اس کی جگہ روزے رکھے۔

۳۵- ”حضرت بریدہؓ کی یہ روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی ماں کے متعلق پوچھا کہ اس کے ذمہ ایک مہینے (یا دوسری روایت کے مطابق دو مہینے) کے روزے تھے، کیا میں یہ روزے ادا کروں؟ آپؐ نے اس کو بھی اس کی اجازت دے دی۔“ (مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد)

تخریج: (۱) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَ إِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ: فَقَالَ: وَجِبَ أَجْرُكَ وَ رُدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحْجَ قَطُّ أَفَأَحْجُ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا. (۲۰)

ترجمہ: حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک عورت آئی اور حضور ﷺ سے پوچھنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو صدقہ میں ایک لونڈی دی تھی اب وہ فوت ہو گئی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس کا اجر تیرے کھاتے میں درج ہو گیا اور اب وہ لونڈی میراث میں تجھے واپس مل جائے گی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تو کیا میں اس کے بدلے روزے رکھ سکتی ہوں حضور نے فرمایا اس کے ذمہ تو ایک ماہ کے روزے تھے تم اس کے بدلے روزے رکھو پھر اس نے عرض کیا حضور اس نے توج بھی نہیں کیا تھا کیا ج بھی اس کے بدلے میں کر سکتی ہوں فرمایا اس کے بدلے حج بھی کرو۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَذَيْنُ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. (۲۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری ماں فوت ہو گئی ہے اس کے ذمہ ایک مہینے کے روزے تھے۔ کیا میں اس کے بدلے روزے پورے کر سکتا ہوں فرمایا ”ہاں“ اللہ کا قرض! اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔“

۳۶- مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی وہ روزے رکھ لے۔“

(بزار کی روایت میں حضور ﷺ کے الفاظ یہ ہیں کہ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ۔ یعنی اس کا ولی اگر چاہے تو اس کی طرف سے یہ روزے رکھ لے)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعِينٍ، ثنا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (۲۲)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی وہ روزے رکھے۔

(۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ، حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَةً؟ أَقْضُوا لِلَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ۔ (۲۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی مگر وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی آیا میں اس کے بدلے حج کر سکتی ہوں؟ آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ تم اس کے بدلے حج کر سکتی ہو اگر اس پر قرض واجب الادا ہوتا تو کیا تو اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ کے حقوق پورے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے کہ اس کے حقوق پورے کیے جائیں۔

تشریح: احادیث بالا سے واضح ہے کہ ایک شخص کی سعی کے کسی اور کے لیے نافع ہونے کی شکل یہ ہے کہ آدمی یا تو دوسرے کی خواہش اور ایماء کی بنا پر اس کے لیے کوئی نیک عمل کرے، یا اس کی خواہش اور ایماء کے بغیر اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل کرے جو دراصل واجب تو اس کے ذمہ تھا مگر وہ خود اسے ادا نہ کر سکا۔ اس کے بارے میں فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں۔ ایک خالص بدنی، جیسے نماز۔ دوسری خالص مالی، جیسے زکوٰۃ اور تیسری مالی و بدنی مرکب، جیسے حج۔ ان میں سے پہلی قسم میں نیابت نہیں چل سکتی، مثلاً ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص نیابت ”نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری قسم میں نیابت ہو سکتی ہے، مثلاً بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا ہے۔ تیسری قسم میں نیابت صرف اس حالت میں ہو سکتی ہے جب کہ اصل شخص جس کی طرف سے کوئی فعل کیا جا رہا ہے، اپنا فریضہ خود ادا کرنے سے عارضی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر عاجز ہو، مثلاً حج بدل ایسے شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے جو خود حج کے لیے جانے پر قادر نہ ہو اور نہ یہ امید ہو کہ وہ کبھی اس کے قابل ہو سکے گا۔ مالکیہ اور شافعیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ البتہ امام مالکؒ حج بدل کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر باپ نے وصیت کی ہو کہ اس کا بیٹا اس کے بعد اس کی طرف سے حج کرے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ مگر احادیث اس معاملے میں بالکل صاف ہیں کہ باپ کا ایماء وصیت ہو یا نہ ہو، بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔

احادیث بالا کی بنا پر اصحاب الحدیث اور امام اوزاعی اور ظاہریہ اس کے قائل ہیں کہ بدنی عبادات میں بھی نیابت جائز ہے۔ مگر امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام زید بن علیؒ کا فتویٰ یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جاسکتا، اور امام احمدؒ، امام لیثؒ اور اسحاق بن راہویہؒ کہتے ہیں کہ صرف اس صورت میں ایسا کیا جاسکتا ہے جب کہ مرنے والے نے اس کی نذر مانی ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکا ہو۔ مانعین کا استدلال یہ ہے کہ جن احادیث سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے ان کے راویوں نے خود اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ ابن عباسؓ کا فتویٰ نسائی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ لا یصل احد عن احد ولا یصم احد عن احد ”کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔“ اور حضرت عائشہؓ کا فتویٰ عبدالرزاق کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ لا تصوموا عن موتکم و اطعموا عنہم ”اپنے مردوں کی طرف سے روزہ

نہ رکھو بلکہ کھانا کھلاؤ۔“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی عبدالرزاق نے یہی بات نقل کی ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء بدنی عبادات میں نیابت کی اجازت تھی، مگر آخری حکم یہی قرار پایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ورنہ کسی طرح ممکن تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ احادیث نقل کی ہیں وہ خود ان کے خلاف فتویٰ دیتے۔

اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نیابت ”کسی فریضہ کی ادائے گی صرف انہی لوگوں کے حق میں مفید ہو سکتی ہے جو خود ادائے فرض کے خواہش مند ہوں اور معذوری کی وجہ سے قاصر رہ گئے ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قصد اُج سے مجتنب رہا اور اس کے دل میں اس فرض کا احساس تک نہ تھا، اس کے لیے خواہ کتنے ہی حج بدل کیے جائیں وہ اس کے حق میں مفید نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے کسی کا قرض جان بوجھ کر مار کھایا اور مرتے دم تک اس کا کوئی ارادہ قرض ادا کرنے کا نہ تھا۔ اس کی طرف سے خواہ بعد میں پائی پائی ادا کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قرض مارنے والا ہی شمار ہوگا۔ دوسرے کے ادا کرنے سے سبک دوش صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں ادائے قرض کا خواہش مند ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکا ہو۔“ (تفہیم القرآن ج ۵، النہم حاشیہ: ۳۸)

۳۷۔ ”دارقطنی میں حضرت علیؓ سے مروی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص کا قبرستان پر گزر رہا ہو اور وہ گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر اس کا اجر مرنے والوں کو بخش دے تو جتنے مردے ہیں اتنا ہی اجر عطا کر دیا جائے گا۔“

تخریج: وَ أَخْرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي فَضَائِلِ قُلِّ ھُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَ قَرَأَ قُلَّ ھُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً. ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمْوَاتِ. (۲۴)

ترجمہ: ابو محمد سمرقندی نے فضائل قل ھو اللہ احد کے بارے میں حضرت علیؓ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کا قبرستان پر گزر رہا ہو اور وہ گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر اس کا اجر مرنے والوں کو بخش دے تو جتنے مردے ہیں اتنا ہی اجر عطا کر دیا جائے گا۔“

تشریح: ایصال ثواب یہ ہے کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اس کا اجر و ثواب کسی دوسرے شخص کو عطا فرما دیا جائے۔

یہ کثیر روایات جو ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، اس امر کی تصریح کرتی ہیں کہ ایصال ثواب نہ صرف ممکن ہے، بلکہ ہر طرح کی عبادات اور نیکیوں کے ثواب کا ایصال ہو سکتا ہے اور اس میں کسی خاص نوعیت کے اعمال کی تخصیص نہیں ہے۔ مگر اس سلسلے میں چار باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں۔

ایک یہ کہ ایصال اسی عمل کے ثواب کا ہو سکتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے اور قواعد شریعت کے مطابق کیا گیا ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ غیر اللہ کے لیے یا شریعت کے خلاف جو عمل کیا جائے اس پر خود عمل کرنے والے ہی کو کسی قسم کا ثواب نہیں مل سکتا، کجا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں صالحین کی حیثیت سے مہمان ہیں ان کو تو ثواب کا ہدیہ یقیناً پہنچے گا۔ مگر جو وہاں مجرم کی حیثیت سے حوالات میں بند ہیں انہیں کوئی ثواب پہنچنا متوقع نہیں ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو ہدیہ تو پہنچ سکتا ہے، مگر امید نہیں کہ اللہ کے مجرم کو تحفہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے اگر کوئی شخص کسی غلط فہمی کی بنا پر ایصال ثواب کرے گا تو اس کا ثواب ضائع نہ ہوگا بلکہ مجرم کو پہنچنے کے بجائے اصل عامل ہی کی طرف پلٹ آئے گا۔ جیسے منی آرڈر اگر مرسل الیہ کو نہ پہنچے تو مرسل کو واپس مل جاتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب تو ممکن ہے مگر ایصال عذاب ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکی کر کے کسی دوسرے کے لیے اجر بخش دے اور وہ اس کو پہنچ جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کر کے اس کا عذاب کسی کو بخشے اور وہ اسے پہنچ جائے۔

اور چوتھی بات یہ ہے کہ نیک عمل کے دو فائدے ہیں۔ ایک اس کے وہ نتائج جو عمل کرنے والے کی اپنی روح اور اس کے اخلاق پر مترتب ہوتے ہیں اور جن کی بنا پر وہ اللہ کے ہاں بھی جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے اس کا وہ اجر جو اللہ تعالیٰ بطور انعام اسے دیتا ہے۔ ایصال ثواب کا تعلق پہلی چیز سے نہیں ہے بلکہ صرف دوسری چیز سے ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ورزش کر کے کشتی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے جو طاقت اور مہارت اس میں پیدا ہوتی ہے وہ بہر حال اس کی ذات ہی کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرے کی طرف وہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر وہ کسی دربار کا ملازم ہے اور پہلوان کی حیثیت سے اس کے لیے ایک تنخواہ مقرر ہے تو وہ بھی اسی کو ملے گی، کسی اور کو نہ دے دی جائے گی۔ البتہ جو انعامات اس کی کارکردگی پر خوش ہو کر اس کا سرپرست اسے دے اس کے حق میں وہ درخواست کر سکتا ہے کہ وہ اس کے استاد یا ماں باپ، یا دوسرے محسنوں کو اس کی طرف سے دے دیے جائیں۔ ایسا ہی معاملہ اعمالِ حسنہ کا ہے کہ ان کے روحانی فوائد قابل انتقال نہیں ہیں اور ان کی جزا بھی کسی کو منتقل نہیں ہو سکتی مگر ان کے اجر و ثواب کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ وہ اس کے کسی عزیز قریب یا اس کے کسی محسن کو عطا کر دیا جائے۔ اسی لیے اس کو ایصال جزا نہیں بلکہ ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۵، ۱، انجم حاشیہ: ۳۸)

ماخذ

(۱) بخاری ج ۱ کتاب الوصایا باب ما يستحب لمن توفي فجأة ان يتصدقوا عنه و قضاء النذر عن الميت ☆ بخاری

ج ۱ کتاب الجنائز ☆ مسلم کتاب الوصایا باب وصول ثواب الصدقات الی الميت ☆ مسلم کتاب الجنائز۔

قدرے لفظی فرق کے ساتھ یہ حدیث مندرجہ ذیل کتب میں بھی منقول ہے۔

☆ نسائی ج ۶ کتاب الوصایا۔ باب اذا مات الفجاءة هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب

الوصایا باب ماجاء فیمن مات عن غیر وصیة يتصدق عنه ☆ ابن ماجہ کتاب الوصایا باب من مات ولم یوص

- هل يتصدق عنه ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۵۱ عائشة رضی اللہ عنہا ☆ تفسیر روح المعانی پ ۲۷۔ سورة النجم عن عائشة رضی اللہ عنہا۔
- (۲) مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۲ عمرو بن شعيب ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الوصايا باب ماجاء فی وصية الحربی مسلم وليه ايلزمه ان ينفذها؟ ☆ تفسیر روح المعانی جز پ ۲۷ النجم۔
- (۳) ابو داؤد ج ۳ کتاب الوصايا باب ماجاء فی وصية الحربی۔ الخ
- (۴) بخاری ج ۱ کتاب الوصايا باب اذا قال ارضی او بستانی صدقة لله عن امی فهو جائز۔ اور باب الاشهاد فی الوقف والصدقة والوصية ☆ مسلم ج ۱ کتاب الزکوة ☆ ابو داؤد ج ۳ کتاب الوصايا، باب ماجاء فيمن، مات عن غير وصية يتصدق عنه ☆ نسائي کتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت ☆ ترمذی ابواب الزکوة ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۳ عن ابن عباس۔
- (۵) نسائي ج ۶ کتاب الوصايا باب اذا مات الفجاءة۔ هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه۔ ☆ موطا امام مالك کتاب الاقضية صدقة الحي عن الميت۔
- (۶) مسند احمد ج ۶ ص ۷ سعد بن عبادہ ☆ نسائي ج ۶ کتاب الوصايا۔
- (۷) مسلم کتاب الوصايا باب وصول ثواب الصدقات الى الميت ☆ نسائي ج ۶ کتاب الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت ☆ ابن ماجه کتاب الوصايا باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۱ ابو هريرة۔
- (۸) نسائي ج ۶، کتاب الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت۔
- (۹) شرح الصدور للسيوطی طبع الہی بخش جلال الدين لاہور؟ ☆ نوٹ دارقطنی میں یہ روایت مجھے نہیں ملی۔ (مرتب)
- (۱۰) بخاری ج ۱ کتاب المناسك ابواب العمرة باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانة و هرم الخ ☆ نسائي کتاب مناسك الحج باب حج المرأة عن الرجل ☆ ابن ماجه کتاب المناسك باب الحج عن الحي اذا لم يستطع ☆ كنز العمال ج ۵ ☆ ابن جرير بحواله كنز العمال ج ۵ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۹ عن ابن عباس۔
- (۱۱) بخاری ج ۱ کتاب المناسك ابواب العمرة باب حج المرأة عن الرجل ☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب الحج عن العاجز، لزمانة و هرم ☆ ابو داؤد کتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره ☆ نسائي کتاب الحج۔ باب حج المرأة عن الرجل ☆ ابن ماجه کتاب المناسك باب الحج عن الحي اذا لم يستطع ☆ ابن جرير بحواله كنز العمال ج ۵ ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۱ عن ابن عباس۔
- (۱۲) ترمذی ابواب الحج، باب ماجاء فی الحج عن الشيخ الكبير والميت۔ و فی الباب۔ عن علی و بريدة و حصين بن عوف و ابی رزین العقيلي و سودة و ابن عباس۔
- قال ابو عيسى۔ حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح۔ و روى عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي ﷺ و روى عن النبي ﷺ قال محمد و يحتمل ان يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي ﷺ ثم روى هذا فارسه ولم يذكر الذي سمعه منه۔
- قال ابو عيسى۔ و قد صح عن النبي ﷺ في هذا الباب غير حديث... والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم و به يقول الثوري وابن المبارك والشافعي و احمد و اسحاق يرون ان يحج عن

المیت۔ و قال مالك اذا اوضى ان يحج عنه و قد رخص بعضهم ان يحج عن الحى اذا كان كبيرا و بحال لا يقدر ان يحج۔ و هو قول ابن المبارك والشافعى۔

- (۱۳) مسند احمد ج ۴ ص ۵ عبد اللہ بن الزبيرؓ كنز العمال ج ۵ ابن جرير بحوالہ كنز العمال ج ۵۔
- (۱۴) نسائی ج ۵ كتاب مناسك الحج باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدينؓ ترمذی ابواب الحج باب منه، نسائی ج ۵ كتاب مناسك الحج باب العمرة عن الرجل الذى لا يستطيع، دار قطنی ج ۲ كتاب الحج ابن ماجه كتاب المناسك باب الحج عن الحى اذا لم يستطيع كے تحت ابو رزين عقیلى كى روايت منقول ہے اس میں ہے ان ابی شیخ كبر لا تستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ہے۔
- (۱۵) بخارى كتاب الايمان والنذور باب من مات و عليه نذر الخؓ مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۷ عن ابن عباس۔
- (۱۶) مسلم ج ۱ كتاب الصيام۔ باب قضاء الصوم عن المیت۔
- (۱۷) ابن ماجه كتاب الصيام۔ باب من مات و عليه صيام من نذرؓ ترمذی ابواب الصوم۔ عن ابن عباس۔
- (۱۸) نسائی ج ۷ كتاب الايمان والنذور، باب من نذر ان يصوم ثم مات قبل ان يصوم۔
- (۱۹) ابو داؤد ج ۳ كتاب الايمان والنذور باب فى قضاء النذر عن المیت۔
- (۲۰) مسلم ج ۱، كتاب الصيام۔ باب قضاء الصوم عن المیتؓ ابو داؤد ج ۳ كتاب الايمان والنذورؓ ترمذی ج ۱ ابواب الحج باب منه۔ؓ ابن ماجه كتاب الصيام باب من مات و عليه صيام من نذرؓ مسند احمد ج ۵ ص ۳۴۹ بریده اسلمی۔
- (۲۱) بخارى ج ۱، كتاب الصوم باب من مات و عليه صوم الخؓ مسلم ج ۱ كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن المیتؓ ابو داؤد ج ۳ كتاب الايمان والنذور باب ماجاء فيمن مات و عليه صيام صام عنه وليهؓ مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۷ عن ابن عباس۔
- (۲۲) بخارى ج ۱ كتاب الصوم باب من مات و عليه صوم قال الحسن و ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جازؓ مسلم ج ۱ كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن المیتؓ ابو داؤد كتاب الصوم باب فيمن مات و عليه صيامؓ ابن ماجه كتاب الصيامؓ مسند احمد ج ۶ ص ۶۹ روايت عائشة رضی اللہ عنہاؓ دار قطنی ج ۱ كتاب الصيام۔
- ابو داؤد میں ابن عباس کا یہ فتویٰ بھی منقول ہے:
- اذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء و ان كان عليه نذر قضى عنه وليه۔
- (۲۳) بخارى ج ۱ كتاب المناسك ابواب العمرة باب الحج والنذر عن المیت و الرجل يحج عن المرأةؓ بخارى كتاب الصيد، كتاب التوحيدؓ مسلم كتاب الصيامؓ ترمذی ابواب الحج باب منهؓ نسائی كتاب الحجؓ دارمى كتاب الصوم والنذورؓ مسند احمد ج ۱ؓ دار قطنی كتاب الصيام ج ۱ؓ ابن جرير بحوالہ كنز العمال ج ۵۔

(۲۴) شرح الصدور للسيوطی ص ۲۳۹، ۲۷۹، ۳۴۵۔ نوٹ دار قطنی میں یہ روايت نہیں ملی۔ (مرتب)

ذکر اللہ

ذکر اللہ کی فضیلت و اہمیت

۳۸- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ أَيُّ الْمَجَاهِدِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى ذِكْرًا. قَالَ أَيُّ الصَّائِمِينَ أَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرًا. ثُمَّ ذَكَرَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِكْرًا.

(مسند احمد)

معاذ بن انس جہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا اور حضور نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ ”جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا حَسَنٌ، ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، ثَنَا زَبَّانٌ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا، قَالَ: فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا. ثُمَّ ذَكَرَ لَنَا الصَّلَاةَ، وَالزَّكَاةَ، وَالْحَجَّ، وَالصَّدَقَةَ، كُلَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، يَا أَبَا حَفْصٍ! ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَجَلٌ. (۱)

تشریح: اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خیال بس کر نہ رہ گیا ہو۔

انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تحت الشعور اور لا شعور تک میں جب یہ خیال گہرا تر جاتا ہے تب ہی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا۔ کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا۔ فارغ ہوگا تو الحمد للہ کہے گا۔ سوئے گا تو اللہ کو یاد کرے گا اور اٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے۔ بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ، الحمد للہ، ان شاء اللہ، ماشاء اللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا۔ ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس کا شکر ادا کرے گا۔ ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلب گار ہوگا۔ ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا۔ ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا۔ ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے معافی چاہے گا۔ ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعا مانگے گا۔ غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا ہی کا ذکر ہوگا۔ یہ چیز درحقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہ ہر حال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں اور انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب ہو اور اس کی زبان دامن اس کے ذکر سے تر رہے یہ حالت انسان کی ہو تو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے اور نشوونما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو۔ اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو اس میں محض مخصوص اوقات میں یا مخصوص مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کی سی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبر گیری کی وجہ سے پل رہا ہو۔

(تفہیم القرآن ج ۴، الاحزاب حاشیہ: ۶۳)

ذکر اللہ کی فضیلت

۳۹۔ ”رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ ابھی جبریل نے آکر مجھے بتایا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے اس کا ذکر کر رہے ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ایسے بندے ہیں یہ نیک کام کر رہے ہیں۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجَلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ، قَالَ: اللَّهُ مَا أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَٰلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتْخَلِفْكُمْ تَهْمَةً لَّكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَجَلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: اللَّهُ مَا أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ

اَسْتَحْلِفُكُمْ تَهْمَةً لَّكُمْ وَلَٰكِنَّهُ اَتَانِي جِبْرَائِيلَ، فَاَخْبَرَنِي اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ۔ (۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک روز معاویہؓ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک حلقہ سالوگوں کا بیٹھا ہوا ہے حضرت معاویہؓ نے لوگوں سے پوچھا کہ کس چیز کے لیے تم لوگ بیٹھے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے کہا: خدا کی قسم یہی بات ہے کہ تم کو اس مقصد کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا (یعنی واقعی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو) انہوں نے کہا: ہاں خدا کی قسم اس مقصد کے سوا کسی اور مقصد کے لیے ہم نہیں بیٹھے۔ حضرت معاویہؓ نے کہا: میں نے تم سے قسم دے کر یہ بات اس وجہ سے نہیں پوچھی کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی شک و شبہ تھا تمہمت کے طور پر میں نے یہ قسم نہیں لی (اصل بات یہ ہے) کہ میری عادت رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کی نہیں ہے جتنے لوگ رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں بیٹھے تھے ان میں میرے درجے کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس نے حضور ﷺ سے میری نسبت روایات کم بیان کی ہوں (یعنی میں حدیثیں بہت کم روایت کرنے کا عادی ہوں یہ حدیث مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وجہ سے اسے بیان کر رہا ہوں) پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ اپنے مکان مبارک سے باہر نکل کر ایک گروہ کے پاس آئے تو ان سے آپؐ نے پوچھا: بھئی کیسے بیٹھے ہو؟ کس کام کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت فرمائی اور آپؐ کے ذریعے سے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کیا واقعی خدا کی قسم کھا کر تم کہتے ہو کہ تم اسی غرض کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: خدا کی قسم اس غرض کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بیٹھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے جو قسم دے کر تم سے پوچھا ہے تو کچھ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تمہارے اوپر شک تھا بلکہ اصل بات یہ تھی کہ میرے پاس جبریلؑ آئے اور انہوں نے آکر مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْيٍ وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔ (۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ دونوں کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کبھی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ ان کا ذکر سننے کے لیے ہجوم کرتے ہیں اور ان کے اوپر رحمت چھا جاتی ہے اور ان کے اوپر سکون قلب اور اطمینان قلب نازل کیا جاتا ہے۔ اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے سامنے کرتا ہے۔

تشریح: یعنی ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے یہ کیسے بندے ہیں۔ ملائکہ کے سامنے فخر کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ

در اصل یہ ہے کہ ملائکہ تو ہیں بے اختیار وہ تو پیدا ہی اطاعت کے لیے ہوئے ہیں۔ ملائکہ اطاعت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطاعت ہی کے لیے پیدا کیا ہے ان کے اندر برا میلان سرے سے نہیں ہے ان کو کوئی اس طرح کی آزادی حاصل نہیں ہے کہ خدا کی اطاعت کرنا چاہیں تو کریں نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں خدا کا انکار کرنا چاہیں تو کر دیں یہ آزادی ان کو حاصل نہیں ہے اس کے برخلاف انسان جس کو آزادی دی گئی ہے اس لیے کہ یہ چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو کفر کرے، چاہے اللہ کی بندگی کرے۔ چاہے نافرمانی کرے چاہے اللہ کا ذکر کرے چاہے اس کو بھول جائے چاہے اللہ کی بجائے شیطان کا ذکر کرنے لگے اس کو آزادی حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے کہ جو یہ آزادی رکھتے ہوئے پھر اس کو یاد کرتے ہیں یہ آزادی رکھتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ آزادی رکھتے ہوئے نافرمانی نہیں کرتے اطاعت کرتے ہیں اور اس بات کو بھی نگاہ میں رکھتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے لگا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ (البقرہ: ۳۰) تو گویا اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارا یہ خیال تھا دیکھو یہ کتنی بڑی خیر برآمد ہوئی ہے کہ ایک ایسی مخلوق زمین پر پائی جاتی ہے کہ جس کو ہم نے اختیار دیا ہے فرماں برداری اور نافرمانی کا پھر فرمان برداری اختیار کی جس کو ہم نے آزادی دی ہے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کی ایمان لانے یا نہ لانے کی پھر وہ اپنے اختیار سے ایمان لائی ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنے اس وقت کو عیاشیوں میں جا کر صرف کر رہی ہو بجائے اس کے کہ اس وقت کو گپیں ہانکنے میں صرف کر رہی ہو بجائے اس کے کہ اس وقت کو جھوٹ بولنے اور غیبتیں کرنے میں صرف کر رہی ہو، یہ اللہ کی حمد، اس کا ذکر، اور اس کے احسانات کو گنانے اور یاد کرنے میں لگی ہوئی ہے تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ جو قسم دے کر پوچھا اسی لیے بیٹھے ہو صرف اس غرض کے لیے کہ لوگوں کی پوری توجہ اس بات کی طرف ہو جو آگے آپ بیان فرمانے والے ہیں اگر پہلے کہہ دیا جاتا تو اتنی اہمیت کے ساتھ نگاہ میں نہ آتی پہلے پوچھا کیوں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو پھر فرمایا کہ ابھی جبریل نے آکر مجھے بتایا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے اس کا ذکر کر رہے ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ایسے بندے ہیں یہ نیک کام کر رہے ہیں۔

ذکر اللہ سے کیا مراد ہے

ذکر کے متعلق پہلے ہی اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ذکر کے معنی ہیں یاد کرنا یا یاد دلانا اور یہ غفلت یا نسیان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے غفلت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کسی چیز سے بے پروائی برتے اور نسیان اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کسی دوسری چیز میں ایسا مشغول ہو کہ بھول جائے۔ ذکر اس کے مقابلے میں یاد رکھنے اور یاد کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر ایک وہ ہے جو آدمی زبان سے کرے اور اس کو بھی ذکر کہتے ہیں کہ آدمی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کو یاد رکھے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔

اللہ کے ذکر سے مراد اس جگہ ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو یہ درس قرآن آپ سن رہے یا حدیثیں سن رہے ہیں یہ سب بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ صرف اس چیز کا نام ذکر نہیں کہ آپ تسبیح لے کر ذکر کریں۔ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو اگر کوئی محفل وعظ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو خدا کی راہ کی طرف بلایا جا رہا ہے خدا سے ڈرایا جا رہا ہے تو یہ بھی ذکر

ہے قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہوں یہ بھی ذکر ہے پڑھ کر لوگوں کو سنار ہے ہوں یہ بھی ذکر ہے تو ذکر کی بے شمار شکلیں ہیں فرمایا گیا کہ جب کبھی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں خواہ اللہ کے احکام کو یاد کریں اس کو بیان کریں خواہ اللہ کے کلام کو پڑھیں خواہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کو آپ کی حیات طیبہ کا ذکر کریں یہ سب اللہ ہی کے ذکر میں شامل ہے تو جب کبھی لوگ بیٹھ کر ایسا کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ملائکہ اس مجلس کی طرف لپکتے ہیں تو اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس محفل کے اندر شیاطین نہیں آتے دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس پر چھا جاتی ہے۔ وہ مجلس ایسی نہیں ہوتی جو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی ہو وہ مجلس ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والی ہوتی ہے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈر کر اس کا ذکر کرنے والے ہیں تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور ان پر چھا جاتی ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کے معنی ہیں اطمینان قلب سکون قلب بالفاظ دیگر اضطراب رفع ہو جائے۔ تردد اور تذبذب اور شک کی کیفیت رفع ہو جائے اور آدمی ٹھنڈے دل سے اس راہ حق پر مطمئن ہو جائے جس پر وہ چل رہا ہے تو جب ایمان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کا شک اضطراب اور تردد دور ہو جاتا ہے۔ اور سکون قلب اور اطمینان قلب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ (الرعد: ۲۸) ”اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جو آدمی کے دل میں ٹھنڈک اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔“ اس کے بعد فرمایا کہ آخری اور سب سے بڑی نعمت جو ان کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں اب اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے اور یہ نتیجہ ہے اس چیز کا کہ آدمی اللہ کا بندہ بن جائے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے آپ دل میں اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا۔

زبان ذکر الہی سے ہر وقت تر رہنی چاہیے

۴۰۔ ”حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اسلام کے احکام تو بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کا میں التزام کر لوں یعنی جو ایک کاٹے کی بات ہو جو اصل چیز ہے وہ مجھے بتادیں تاکہ میں اس کو پکڑ لوں آپ نے فرمایا کہ بس تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔“ (یہ ہے جان ساری شرائع کی بس۔ اس چیز کا تو التزام کر)

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبُّثُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. (۴)

ترجمہ: عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شرائع اسلام تو مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ پس آپ مجھے ایسی چیز ارشاد فرمائیں کہ میں اس پر ہمیشہ چمٹا رہوں۔ آپ نے فرمایا تیری زبان ذکر اللہ سے (ہر وقت) تر رہے۔

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرِ يَقُولُ: جَاءَ أَغْرَابِيَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ. وَ قَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ شَرَّائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ أَتَثَبْتُ بِهِ، فَقَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.) (۵)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بسر کہتے ہیں دو اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا: یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی عمر دراز ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔ دوسرے نے عرض کیا یا رسول اللہ شریع اسلام تو مجھ پر بہت زیادہ ہیں پس آپ مجھے ایسا ارشاد فرمادیں کہ میں اس پر مداومت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا تیری زبان ذکر اللہ سے ہر وقت تر رہے۔

ترمذی نے عبد اللہ بن قیس سے روایت نقل کی ہے:

(۳) أَنَّ أَغْرَابِيًّا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. (۶)

ترجمہ: ایک بدو نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ فرمایا! جس کی عمر دراز ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔

ترمذی نے ابوبکرہ سے بھی ایک بایں الفاظ روایت کی ہے:

(۴) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. قَالَ: أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ. (۷)

ترجمہ: حضرت ابوبکرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے مزید پوچھا لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی عمر دراز ہو اور عمل برا ہو۔

(۵) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: آخِرُ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ وَاقْرُبُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تُمْسِيَ وَتُصْبِحَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. (۸)

ترجمہ: معاذ بن جبل سے روایت ہے۔ آخری کلام جس پر میں رسول اللہ ﷺ سے جدا ہوا یہ کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا عمل بہتر ہے اور اللہ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کہ تو صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔

تشریح: دیکھیے مختصر بات ہے لیکن اس میں کتنی اہم بات فرمائی۔ عمر دراز ہونا بجائے خود کوئی بھلائی نہیں ہے اگر آدمی کی عمر دراز ہو اس حالت میں کہ اس کا عمل نیک ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنی لمبی وہ عمر پائے گا اتنی زیادہ نیکیاں کمائے گا اس لحاظ سے فرمایا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کو جتنا دنیا میں کام کرنے کے لیے لمبا وقت ملے اور پھر وہ اس وقت کو بھلے کام کرنے میں نیک کام کرنے میں صرف کرے اس غرض کے لیے جس آدمی کی عمر جتنی زیادہ لمبی ہو۔ اور وہ اگر برائیاں کرنے والا آدمی ہے تو جتنی لمبی اس کو عمر ملے گی اتنا ہی زیادہ اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھرتا چلا جائے گا تو بد نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ کم عمر میں مر جائے اگر عمر دراز پائے آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرے تب اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل کون سا عمل ہے فرمایا: سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یعنی مرتے دم تک جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ (وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ البقرہ: ۱۳۲) تمہیں موت نہ آئے کہ مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو تو آدمی کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ مرتے وقت تک وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کی یاد سے کبھی خالی نہ رہے موت کا وقت جب آ رہا ہو اس وقت بھی اس کو اللہ کی یاد ہو یعنی آدمی کا جو خاتمہ ہے وہ بالآخر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی یاد کے ساتھ وہ مرا ہو اگر اللہ سے غفلت کی حالت میں مرا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا خاتمہ بالآخر نہیں ہے۔

”حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اسلام کے احکام تو بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کا میں التزام کر لوں یعنی جو ایک کالے کی بات ہو جو اصل چیز ہے وہ مجھے بتادیں تاکہ میں اس کو پکڑ لوں آپ نے فرمایا کہ بس تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔“ (یہ ہے جان ساری شرائع کی بس۔ اس چیز کا قوال التزام کر)

یہ اصل میں جڑ ہے تمام نیکیوں کی اگر آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ذہن میں حاضر نہ رکھے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال نہ رہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی نیکی کے راستے پر چل نہیں سکتا کیوں کہ زندگی میں آدمی کے لیے آزمائشیں پیش آتی ہیں کوئی قدم ایسا نہیں ہے جس میں انسان کے لیے آزمائشیں نہ پیش آتی ہوں کوئی لمحہ ایسا نہیں جو آزمائشوں سے خالی ہو اور ہر آزمائش کے موقع پر جو چیز آدمی کو صحیح راستے پر قائم رکھتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کو بھولا اور صحیح راستے سے بھٹکا اس وجہ سے اللہ کی یاد جب دل میں ہوتی ہے تو پھر آدمی کی زبان پر بھی ذکر آتا ہے اگر اللہ کی یاد سے آدمی کا دل غافل ہو تو اگر زبان پر ذکر آئے گا بھی تو وہ بطور مشق کے آئے گا۔ چون کہ آدمی نے مشق کر کے عادت ڈال لی ہے اس لیے تسبیح تو گرتی رہے گی اور دل پڑا رہے گا نا معلوم کن کن چیزوں میں وہ تو کسی کام کی چیز نہیں۔ اصل کام کی چیز یہ ہے کہ آدمی کے دل میں خدا بسا ہوا ہو جب دل میں خدا بسا ہوتا ہے اور دل کے اوپر ہر وقت اس کا خیال طاری رہتا ہے تو بات بات میں اللہ کا نام زبان پر آتا ہے۔ کوئی بات پیش آجائے کبھی الحمد للہ کہے گا کبھی ان شاء اللہ کہے گا کبھی ماشاء اللہ کہے گا کبھی بسم اللہ کہے گا غرض یہ کہ اس کی زبان پر کسی نہ کسی طرح سے اللہ کا ذکر آتا رہے گا۔ یہ ہے اصل چیز اصل جڑ اس کو تھا مگر اس کے بعد باقی معاملات سارے یہ سنبھال لے گا جب اللہ کا ذکر آدمی کے دل میں بسا ہوا ہوگا تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی تو اس کے بعد جتنے شرائع اسلام ہیں جن کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت سارے ہیں میرے لیے بہت زیادہ ہیں۔ ان سارے شرائع اسلام کو تو آپ سے آپ کرتا چلا جائے گا یہ

بہت نہیں ہوں گے تھوڑے ہوں گے۔ اگر آدمی اللہ کے ذکر سے خالی ہو اللہ سے غافل ہو تو اسلام کے احکام اس کو اتنے پہاڑ نظر آتے ہیں کہ بھی کس کس چیز کو سنبھالوں یہ بھی حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے اور یہ بھی فریضہ ہے اور اس کی بھی تعمیل کروں تو آدمی کو وہ پہاڑ نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دل میں بسا ہوا ہو تو یہ سارا پہاڑ اس کے لیے ہلکی چیز بن جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں رہتی بہت ہلکی چیز ہو جاتی ہے۔

۴۱- ”ذکر، اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بلند درجہ انسان ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَ يَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً. (۹)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور سب سے بلند درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز کون شخص ہوگا؟ آپ نے فرمایا ”کہ وہ مرد اور عورتیں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں“ پوچھا گیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے نمازی سے بھی بڑھ کر افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ”ایک آدمی اپنی تلوار سے کفار و مشرکین سے لڑے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں لتھر جائے یعنی وہ آدمی شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا آدمی اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔“

تشریح: اللہ کی یاد جس کی بنا پر آدمی شہادت فی سبیل اللہ سے بھی بلند درجہ حاصل کرتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کی یاد سے مراد صرف اتنی بات ہو کہ آپ حجرہ بنا کر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں یا تسبیح لے کر آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں محض یہ چیز اور اس کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں جا کر لڑنا اور جان دینا، اگر اس کے مقابلے میں چیز افضل ہو تو پھر تو بے وقوف ہے وہ آدمی جو جا کر جنگ میں خدا کے دشمنوں سے لڑے اور جان دے پھر تو بیٹھا ہوا اپنے حجرے کے اندر تسبیح لے کر اللہ کا ورد کرتا رہے تو اس وجہ سے اس کا مقصود یہ نہیں ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ کوئی نیکی بھی ہو اس کی جو اصل روح ہے وہ اللہ کی یاد ہے یعنی ایک ہوتا ہے نیکی کا ظاہری قالب جس کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے نیکی کا ظاہری قالب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ شکل ہے نیکی کی۔ روح اس کی کیا ہے اللہ کی یاد۔ اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، دل میں خدا کا خیال نہیں ہے، خدا کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں تو آپ خالی رکوع و سجود کر رہے ہیں خالی آپ کی زبان سے چند رٹنی ہوئی عبارتیں نکل رہی ہیں۔ یہ فعل کی ظاہری شکل موجود ہے لیکن اس کی جان غائب ہے اس کے اندر خدا کی یاد سے ہی دل غافل ہے اور ظاہر فعل ہو رہا ہے اسی طرح سے دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں ایک ہے ان کا ظاہری قالب آپ نے خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے تیاری کی آپ گئے جا کر کفار سے لڑے لڑ کر شہید بھی ہو گئے اب یہ ہے فعل کی ظاہری شکل اس کو جو چیز شہادت بناتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ کا اس ارادے سے لڑنا کہ میں اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑوں اگر آپ اللہ کے دین

کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں اگر آپ اللہ کے دین کی حمایت کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں اللہ کی خاطر جان نہیں دے رہے تو چاہے آدمی ظاہر میں شہید ہوا ہو اور دنیا کہے بھی یہ شہید ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ وطن کے لیے لڑا ہے تو وطن کا شہید ہے وطن والوں سے اپنا اجر مانگ لے، خدا سے کیوں مانگتا ہے، قوم کے لیے لڑ رہا ہے تو قوم سے اجر مانگ لے خدا سے کسی اجر کا مستحق نہیں ہے۔ خدا سے اجر کا مستحق وہ ہے جو خدا کی خاطر لڑے۔ تو خدا کے خیال سے اگر آدمی کا دل غافل ہے اور خدا کے سوا کسی اور چیز کا خیال رکھتا ہے تو ایسی نیکی، نیکی ہی نہیں اس کی نیکی کے اندر جان اللہ کی یاد ہی سے پیدا ہوگی تو اس وجہ سے محض خدا کی راہ میں جا کر لڑنا، لڑ کر شہید ہو جانا یہ کوئی بلند درجہ نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی چیز بلند درجہ عطا کرتی ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے۔

اللہ کی یاد ہی انسان کو راہِ راست پر قائم رکھ سکتی ہے

۴۲۔ ”رسول اللہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان ہر وقت آدمی کے دل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔“

تخریج: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسَّوَسَ. (۱۰)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کہ شیطان ابنِ آدم کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جہاں آدمی نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا شیطان ہٹ جاتا ہے، جہاں آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوا، شیطان آکر پھر وسوسہ ڈال دیتا ہے۔

تشریح: اتنی بڑی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے آپ دیکھیے کہ جو چیز انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھتی ہے وہ اللہ کی یاد یہ خیال رکھیے کہ شیطان سے مراد وہ ابلیس نہیں ہے شیطان سے مراد وہ ہے جو ہر ایک آدمی کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے یہ مت خیال کر لیجیے کہ وہی ایک ابلیس تمام انسانوں کے دل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نہیں اس ابلیس کی بہت بڑی ذریت ہے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے ہر آدمی کے اوپر جو شیطان مسلط ہے وہ اس کے دل کے پاس لگا رہتا ہے اور جہاں آدمی کو خدا کا خیال آیا اور شیطان ہٹ گیا کیوں کہ خدا کا خیال آنے کے بعد پھر شیطان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ آدمی کو بہکا دے۔ بہکا تا وہ کس وقت ہے۔ ادھر خدا سے غافل ہوا اور شیطان نے آکر بہکایا۔ قرآن مجید میں جو آتا ہے وسواس الخناس یہ اسی معنی میں آتا ہے کہ کبھی وہ ہٹتا ہے کبھی آکر وسوسہ ڈالتا ہے اسی حقیقت کو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ ہٹا کس وقت ہے اور وسوسہ کس وقت ڈالتا ہے۔ آدمی کا خیال آیا اس نے اللہ کو یاد کیا اور شیطان ہٹا اور اللہ سے غافل ہوا پھر آکر اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔

۴۳۔ ”بکثرت ذکر کرنے والے سبقت لے جاتے ہیں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامِ الْعَيْشِيُّ، نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ، قَالُوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ كَرُّوا اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ. (۱۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ کے راستے میں سفر کر رہے تھے یعنی مدینے سے مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک پہاڑ کے قریب آپ کا گزر ہوا جس کا نام جمدان ہے (یہ پہاڑ مکہ کے راستہ پر مدینے سے ایک رات کی مسافت پر ہے) آپ نے اس مقام پر فرمایا چلو: یہ جمدان نامی پہاڑ ہے۔ مفردون کون ہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا۔ جو بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتی ہیں۔

تشریح: فرد کہتے ہیں اکیلے کو یکتا و تنہا کو۔ مفردون کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسری چیز کا خیال ترک کر کے جن کو اللہ کا خیال ہو، ہر دوسری چیز کی یاد ترک کر کے جن کے دل پر اللہ کی یاد غالب ہوگئی ہو، ہر دوسری چیز یا ذکر چھوڑ کر اللہ کا ذکر جن کی زبان پر جاری رہتا ہو۔ وہ لوگ سب پر سبقت لے جاتے ہیں۔ جو دنیا کی فکر میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ پیچھے رہ گئے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو خالص کر لیا جو ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں تو اس کی کرتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں تو اس کی کرتے ہیں وہ لوگ ہر ایک پر سبقت لے گئے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کو کثرت سے فرمایا گیا ہے۔ اور حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آدمی کے دماغ پر جس چیز کا خیال چھا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کا نام اس کا ذکر بار بار اس کی زبان پر آتا ہے کوئی کس قسم کا بھی آرام کوئی لذت دینے والی چیز اگر ان کو ملے تو الحمد للہ کہیں گے۔ ٹھنڈا پانی بھی پیئیں گے تو الحمد للہ کہیں گے۔ ٹھنڈی ہوا چل جائے گی تو الحمد للہ کہیں گے۔ کسی چیز کے متعلق کہیں کہ میں یہ کرنے والا ہوں اس کے کہنے سے پہلے ان شاء اللہ کہیں گے کوئی کام شروع کر رہے ہوں بسم اللہ سے شروع کریں گے یعنی ہر وقت ایک آدمی کے دماغ پر جب اللہ تعالیٰ کا خیال مسلط رہے گا تو کسی نہ کسی طرح زندگی کے ہر مرحلے پر ہر موقع کے اوپر اس کا نام جاری رہے گا۔ ضرورت سے اگر بیٹھے ہوں تو بجائے اس کے کہ اول فول بکتے رہیں اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ کے انعامات کے متعلق بات کریں گے جو چیزیں اللہ کی صفات کے متعلق ہیں ان کے متعلق بات کریں گے۔ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے جو اس کو پسند ہیں ان کو پسند کا اظہار کریں گے اس طرح سے ہر وقت کا جو ذکر ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت تسبیح لے کر سبحان اللہ ہی پڑھتا رہے۔ ہر وقت کا جو ذکر ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں آدمی کی زبان پر رہے۔ ذرا سی کوئی حاجت پیش آئے کوئی تکلیف پیش آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دے گا۔ چاہے دل میں کرے چاہے زبان سے کرے۔ تو یہ ہر وقت کا ذکر جو ہے اس کی کوئی ایک خاص شکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس آدمی کے دماغ پر اللہ کا خیال مسلط ہوگا وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی شکل میں برابر آدمی کی زبان پر آئے گی اور اس کے دل میں آئے گی۔

غافل لوگوں میں اللہ کو یاد رکھنے والا

۴۴۔ ”وہ غازی کہ جو پھر بھی میدان جنگ میں ڈٹا ہوا ہے اور وہ غازی کہ جو برابر ان کے بھاگ جانے کے بعد بھی لڑے جا رہا ہے اس کے مانند ہے وہ شخص جو غافل لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرتا ہے۔“

تخریج: قَالَ: بَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ خَلَفَ الْفَارِثِينَ وَ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَغُصْنٍ أَخْضَرَ فِي شَجَرٍ يَابِسٍ۔ (۱۲)

ترجمہ: امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غافل لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد رکھنے والا گویا ایسا شخص ہے جیسے بھاگنے والوں کے پیچھے رہ جانے والا غازی۔ اور غافل لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد رکھنے والا شخص ایسا ہے جیسے خشک درخت میں سرسبز شاخ۔

۴۵- ”ذکر الہی کرنے والا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔ (۱۳)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جو آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو آدمی اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مردہ ہے ایک زندہ۔

تشریح: جو آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا ضمیر زندہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی روح زندہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی انسانیت زندہ ہے جو آدمی اپنے رب سے غافل ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا ضمیر مرچکا ہے اس کے اندر کوئی روحانی زندگی باقی نہیں رہی اس کی انسانیت تمام ہو گئی اب وہ دو پاؤں پر چلنے والا جانور ہے۔ عقل رکھنے والا جانور ہے وہ جانور ہے کہ جو ٹینک ایجاد کرتا ہے اور ہوائی جہاز ایجاد کرتا ہے اور ایٹم بم بناتا ہے تو یہ ایک عاقل جانور تو ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں۔ انسان صرف وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہے خدا کا خوف اس کے دل میں سے نکلا اس کے بعد اس سے زیادہ خطرناک جانور دنیا میں کوئی نہیں۔ شیر خطرناک ہے مگر اس حد تک کہ اس کے بچے تیز ہیں۔ یا اس کے دانت تیز ہیں اتنا خطرناک تو نہیں کہ وہ ٹینک بناتا ہو اور ہوائی جہاز بنا کر اوپر سے بم برساتا ہو تو یہ سب سے زیادہ خطرناک جانور ہے اگر خدا سے بے خوف ہو تو فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے زندہ اور مردے کا۔ ایک کے اندر انسانیت زندہ ہے ضمیر زندہ ہے اس کے اندر روحانی حیات موجود ہے دوسرا آدمی جو ہے اس کے اندر جیو لیگل لائف ہو تو ہوا انسانی زندگی اس کے اندر نہیں ہے حیوانی زندگی بلاشبہ اس کے اندر ہے۔ مگر انسانی زندگی سے خالی ہے۔

اللہ اپنے بندے کے حق میں ویسا ہی ہے جیسا وہ اسے گمان کرتا ہے

۴۶- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس طرح کی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد نقل کریں اور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔

حدیث قدسی اور قرآن مجید میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید لفظاً لفظاً اللہ کا کلام ہے رسول اللہ ﷺ اس کو بیان کرتے ہیں لیکن اصل میں پورا کلام لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ رسول اللہ ﷺ کے۔ معنی اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور حضور اپنے الفاظ میں ان معنوں کو بیان کرتے ہیں تو ”آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ کو سمجھے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوتا

ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک گروہ کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں ایک ایسے گروہ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس گروہ سے زیادہ بہتر ہے جس کے سامنے اس نے میرا ذکر کیا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَ إِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَ مَنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرَوَلَةً. (۱۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ کو سمجھے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک گروہ کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں ایک ایسے گروہ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس گروہ سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ برابر اس کے قریب آتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بھر قریب آتا ہے تو میں ایک گز قریب آتا ہوں اور اگر وہ تیز چل کر آتا ہے تو میں لپک کر آتا ہوں۔“

محفل ذکر میں شرکت کی فضیلت

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتُكُمْ، فَيَحْفَقُونَهُمْ بِأَجْنَحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُ يُسَبِّحُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ وَ يَحْمَدُونَكَ وَ يُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا، وَاللَّهِ! مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ، كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَ أَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا، وَ أَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ؟ قَالُوا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَ هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَ أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَ أَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ:

يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ۔ قَالَ: يَقُولُ وَ هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا۔
 قَالَ: يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَ أَشَدَّ لَهَا
 مَخَافَةً۔ قَالَ: فَيَقُولُ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ۔ قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
 فِيهِمْ فُلَانٌ، لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ۔ قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءُ، لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ۔ (۱۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں پھرتے
 رہتے ہیں ان لوگوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے ہیں۔ پس جب وہ کچھ لوگوں کو اس حالت میں
 پالیتے ہیں کہ وہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ تمہارے مطلب کی چیز یہاں ہے پھر
 فرشتوں کا آسمان دنیا تک ایک جگہ ہوا اور ہجوم ہو جاتا ہے۔ (یہ ذکر سننے کے بعد فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں) تو
 ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالاں کہ خود اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے۔ مگر پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ
 رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں،
 آپ کی بزرگی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں
 اے رب کریم انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا۔
 فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہوں نے آپ کو دیکھا ہوتا تو اس سے بہت زیادہ آپ کی عبادت کرتے، بہت زیادہ آپ
 کی بزرگی بیان کرتے، بہت زیادہ آپ کی تسبیح کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ عرض کریں گے
 کہ یہ آپ کی جنت کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں
 اے ہمارے رب انہوں نے اس جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ (یعنی بے دیکھے اس کے طالب ہیں) اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے
 کہ اگر کہیں انہوں نے اس کو دیکھا لیا ہوتا تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اگر کہیں انہوں نے اس جنت کو
 دیکھا لیا ہوتا تو وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کے طالب ہوتے اور زیادہ اس کی طلب کی کوشش کرتے اور اس کی طلب میں
 زیادہ دلچسپی رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یہ آپ کی دوزخ
 سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے کیا دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اے رب کریم
 انہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھا لیا ہوتا تو ان کا رویہ کیا ہوتا؟ وہ
 عرض کرتے ہیں کہ اگر کہیں اس کو انہوں نے دیکھا لیا ہوتا تو وہ اس سے اور زیادہ شدت کے ساتھ بھاگتے اور زیادہ اس سے بچنے
 کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اچھا تو میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ ان میں سے
 ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار ان میں ایک ایسا شخص تھا کہ یونہی اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، اس ذکر کی خاطر نہیں
 آیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ چوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبختی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔

اوپر والی روایت بخاری کی روایت ہے جو ابو ذر سے مروی ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ مضمون تقریباً ایک ہی

ہیں لیکن مسلم کی روایت کے الفاظ ذرا مختلف ہیں۔ اس میں ہے کہ:

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ، نَا بَهْزٌ، نَا وَهَيْبٌ، نَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضَّلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلُؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ. قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونَنِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَلَا، أَيْ رَبِّ. قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قَالَ: وَعَمَّا يَسْتَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَاعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَاجْرَتْهُمْ عَمَّا اسْتَجَارُوا. قَالَ: يَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَا. إِنَّمَا مَرَّ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ. قَالَ: فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ. هُمْ الْقَوْمُ، لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ. (۱۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اصل اسٹاف سے زائد ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ زمین سے آسمان تک بھر جاتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے آسمان کی طرف عالم بالا میں چڑھ جاتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ جانتا ہے (کہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟) اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین سے آ رہے ہیں، آپ کے ایسے بندوں کے پاس سے جو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں تکبیر کہہ رہے ہیں (یعنی بڑائی بیان کر رہے ہیں) آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی حمد کر رہے ہیں، اور آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ آپ کی جنت کے طلب گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اے ہمارے رب۔ انہوں نے اسے دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کہ کیا حال ہوتا ان کا اگر یہ کہیں میری جنت کو دیکھ لیتے! فرشتے پھر عرض کرتے ہیں: وہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے: وہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں: کہ آپ کی آگ (یعنی جہنم) سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا میری دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کہ ان کا کیا حال ہوتا اگر کہیں میری دوزخ کو انہوں نے دیکھ لیا ہوتا۔ (تو کس قدر اس سے بچنے کی کوشش کرتے) فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ ان کو دیا جس چیز سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے ہیں اس سے ان کو پناہ دی۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے

جو خطا وار ہے اور وہ یونہی بغیر کسی خاص ارادے کے ان میں آ بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی میں نے معاف کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھے والا بد بخت نہیں ہو سکتا۔^(۱)

تشریح: اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ حقیقت میں ایمان بالغیب کا نتیجہ ہے یہ پوری حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایمان بالغیب کا نتیجہ ہے کہ نبی کے بیان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ماننا اور ویسا ماننا جیسے نبی نے بیان کیا ہے۔ بغیر اس کے کہ آدمی دیکھے۔ نبی ﷺ کے بیان کی بنا پر جنت کو آخرت کو دوزخ کو۔ ہر چیز کو ماننا اور تسلیم کرنا اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا۔ یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہے اور اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جب یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان بالغیب کی بنا پر اللہ کی تحمید و تسبیح کر رہے ہیں ایمان بالغیب کی بنا پر جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان بالغیب کی بنا پر دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کہیں اللہ کو دیکھا ہوتا، جنت کو دیکھا ہوتا، دوزخ کو دیکھا ہوتا تو اس کے بعد کوئی سوال ان کے نافرمانی کرنے کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے یہ مغفرت کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ یہ بندے میری مغفرت کے مستحق ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کوئی فرشتہ ان میں سے عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار ان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جو اپنے یونہی کسی کام کے لیے آیا تھا کوئی اس ذکر کی خاطر نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وہ چوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے ان کے ساتھ بیٹھے والا بد بختی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ گویا یہ صحبت کی برکت ہے۔ ایک آدمی خود جو نیکی کر رہا ہے اس نیکی کرنے والے کے ساتھ جو ساتھ ہے اس کے لیے اس کے ساتھ ہونا بھی نافع ہے۔ جس طرح سے بدی کرنے والے کے ساتھ ہونا آدمی کے لیے نقصان دہ ہے اس طرح سے نیکی کرنے والے کے ساتھ ہونا یہ اس کے لیے نافع ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھے والا بھی بشرطے کہ منکر نہ ہو۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ انکار کرنے والا ہو۔ یہ ہے کہ وہ اس ذکر کی طلب میں نہیں آیا تھا دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آ بیٹھا نکلا تھا اپنی کسی اور حاجت کے لیے اس غرض کے لیے نہیں نکلا تھا کہ اس ذکر کی محفل میں وہ شریک ہو تو فرمایا کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھے والا بھی بد بخت نہیں ہو سکتا۔

محفل رسالت مآب اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

تخریج: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَ قَطُنُ بْنُ نُسَيْرٍ وَ اللَّفْظُ لِيَحْيَى۔ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبَاسٍ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسِيدِيِّ۔ قَالَ وَ كَانَ مِنْ كُتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ يَا حَنْظَلَةُ! قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ۔ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ؟ قَالَ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ

(۱) یہ مطلب نہیں ہے کہ خبری کرنے کے لیے آ بیٹھا ہو مراد یہ ہے کہ آدمی خطا کا رہا۔ کوئی بڑا نیکو کار آدمی نہیں تھا۔ گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے آ بیٹھا حالانکہ اپنے گھر سے اس غرض کے لیے نکلا نہیں تھا کہ اللہ کے ذکر میں شریک ہو۔ یہ مراد ہے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی بدعتی کے ساتھ آ کر اس مجلس میں بیٹھا ہو۔ اس غرض کے لیے بیٹھا ہو کہ کچھ فتنے کا سامان تلاش کر کے لے جائے اور جا کر فتنہ پردازی کرے۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَافَسَنَا الْآزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ - فَنَسِينَا كَثِيرًا - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ! إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا - فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَ أَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ - تَذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ - فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْآزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ - نَسِينَا كَثِيرًا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَذَوُّمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَ فِي الذِّكْرِ، لَصَافَحْتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ، وَ فِي طُرُقِكُمْ وَ لَكِنْ، يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَ سَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (۱۷)

ترجمہ: حضرت حنظلہ کہتے ہیں (یہ رسول اللہ ﷺ کے کاتبوں میں سے تھے) کہ راستہ میں حضرت ابو بکرؓ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا سبحان اللہ! کیا کہہ رہے ہو (یعنی حنظلہ منافق ہو جائے یہ کیسی بات کر رہے ہو) حضرت حنظلہ نے جواب دیا کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ہمیں دوزخ اور جنت کی یاد دہانی فرما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں اور جا کر اپنے بال بچوں اور اپنی جائیدادوں کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں اور اکثر باتیں بھول جاتے ہیں یعنی وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتے ہوئے ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا خدا کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے (پھر حضرت حنظلہ کہتے ہیں) میں اور ابو بکرؓ دونوں جا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے جاتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں دوزخ و جنت کی یاد دہانی کرواتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اپنے بال بچوں کے دھیان اور اپنی جائیدادوں کی دیکھ بھال میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اکثر باتیں فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر تم پر وہی حالت و کیفیت طاری رہتی جو میرے پاس ہوتے وقت رہتی ہے تو ملائکہ تم سے تمہارے بستر و پر اور تمہارے راستوں میں مصافحہ کرتے۔ مگر اے حنظلہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ یہ فقرہ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔

تشریح: آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ حالت ہر ایک پر ہر وقت طاری نہیں رہ سکتی۔ کسی وقت آدمی کے اوپر حالت ایسی گہری طاری ہوتی ہے کسی وقت نہیں ہوتی۔ یہ منافقت نہیں ہے منافقت یہ ہے کہ تم جنت دوزخ اور آخرت اور خدا اور رسول سب کو بھول کر اور وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دو کہ جو غفلت میں مبتلا انسان کیا کرتے ہیں یا منکر انسان کرتا ہے۔ یا بالکل بھول جانے والا انسان کرتا ہے۔ وہ تو ہے منافقت کی کیفیت لیکن یہ بات کہ تم پر ہر وقت وہی کیفیت طاری رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو یہ بات ہوتی تو فرشتے تم سے راستوں میں ملا کرتے۔ آپ نے ان کو یہ اطمینان دلایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے

کہ اگر آدمی کے اوپر ذکر کی کبھی شدید کیفیت طاری ہو اور کبھی وہ شدید کیفیت نہ رہے لیکن آدمی بالکل غافل بھی نہیں رہتا تو اس صورت میں وہ منافق نہیں ہے۔

سب سے زیادہ نجات دلانے والی چیز

۴۷- ”رسول اللہ ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ تمام اعمال جو دنیا میں ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل سب سے زیادہ انسان کے درجے بڑھانے والا عمل اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل سونے چاندی کی خیرات سے بھی بڑھا ہوا عمل حتیٰ کہ خدا کی راہ میں لڑ کر جان دینے اور جان لینے کے عمل سے بھی بلند مرتبہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔“

تخریج: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زِيَادِ مَوْلَى ابْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَلَا أُنبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنَ الْوَرَقِ وَالذَّهَبِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ذِكْرُ اللَّهِ قَالَ مُعَاذٌ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. (۱۸)

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال نہ بتاؤں کہ کون سا تمہارا عمل تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے سب سے پاکیزہ ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارے درجے بڑھانے والا ہے جو سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے اور بہتر ہے اور اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے لڑو اور اس کی گردن مارو یا وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور فرمائیے۔ آں جناب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکر اللہ۔ اللہ کا ذکر۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذکر اللہ سے زیادہ نجات دلانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔

تشریح: اس پر آپ غور کریں گے تو یہی بات قرآن مجید میں بھی مختلف طریقوں سے بتائی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو اس وجہ سے تمام اعمال سے بلند مرتبہ عمل اس لیے کہا گیا ہے کہ جتنی بھی نیکیاں آدمی کی ہیں ان کی اصل جان اور اصل روح اللہ کی یاد ہے محض یہ بات کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑنے گیا اور اس نے جہاد کیا اور مارا گیا یہ ایک ظاہری عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے ہاں اس صورت میں مقبول تب ہوگا جب کہ وہ اللہ کی خاطر لڑا ہو یعنی محض لڑ کر جان دے دینا یہ محض شہادت نہیں ہے۔ لڑ کر جان دینے کو جو چیز شہادت بناتی ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کی یاد ہے اگر آدمی اس بات سے خالی ہے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں تو وطن کے لیے لڑے تو شہید نہیں ہے قوم کے لیے لڑے تو شہید نہیں ہے ناموری کے لیے لڑے تو شہید نہیں ہے مال و دولت کے لیے لڑے تو شہید نہیں ہے۔ اس غرض کے لیے لڑے کہ دشمن کے ملک میں جا کر اچھی اچھی عورتیں اس کے حصے میں آئیں گی تو شہید نہیں ہے۔ شہید کیا چیز بناتی ہے وہ صرف اللہ کی یاد بناتی ہے اسی طرح سے آدمی مال اپنا خرچ کرتا ہے آپ تو یہی دیکھتے ہیں کہ روپیہ اپنا خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں لیکن جو چیز اس کو حقیقت میں نیکی بناتی ہے وہ

اللہ کی یاد ہے اگر آدمی کروڑوں روپیہ اپنا خرچ کر ڈالے لیکن اس کے خرچ کرنے کا جو اصل محرک ہے وہ اللہ کی یاد نہ ہو کوئی اور چیز ہو تو می بھلائی کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے اپنے وطن کی ترقی کے لیے صرف کر رہا ہے۔ انفاق فی سبیل کی تعریف میں وہ نہیں آتا۔ نہ ناموری کے لیے خرچ کر رہا اپنے ذاتی اثرات بڑھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ وہ حقیقت میں انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے جو چیز اس کو انفاق فی سبیل اللہ بناتی ہے اللہ کی یاد ہے تو معلوم ہوا کہ تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے اگر آدمی اللہ کی یاد سے خالی ہے تو اس کا کوئی عمل نیکی نہیں اور جتنی زیادہ اللہ کی یاد ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ عمل نیک ہوگا۔ خود نماز ہے نماز میں اگر آپ اللہ کی یاد نہیں رکھتے ہیں تو نماز لاشہ بے جان ہے اگر نماز اللہ کی خاطر نہیں پڑھ رہے تو وہ نماز نمازی نہیں۔ بظاہر پورا کا پورا عمل آپ نے نماز کا کیا لیکن حقیقت میں وہ نماز تو ہوگی اس وقت جب اس کی روح اللہ کی یاد ہوگی تو یہ چیز حضور ﷺ نے ذہن نشین کرانے کے لیے پہلے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ عمل کہ جو اصل میں تمام عملوں سے زیادہ بڑا عمل ہے تمام عملوں سے زیادہ بہتر عمل ہے جب لوگ متوجہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور فرمائیے کہ ایسا وہ کون سا عمل ہے جو شہادت سے بھی بلند درجے کا ہے اللہ کی راہ میں سونا چاندی لٹانے سے بھی زیادہ بلند درجے کا ہے تب حضور ﷺ نے یہ مختصر سا فقرہ فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اس سے حضور ﷺ کے طریق تعلیم کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا طریقہ لوگوں کو سمجھانے کا کیا تھا۔ سوال اس انداز سے کرتے تھے کہ لوگ پوری طرح سے متوجہ ہوں صحابہ کرامؓ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کوئی سوال کرتے تھے تو لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے تھے کہ اب اس کے بعد کوئی بڑا عمل ہم کو دیا جانے والا ہے اور اس کے بعد حضور ﷺ وہ بات فرمایا کرتے تھے اور بالعموم مختصر بات فرمایا کرتے تھے تاکہ فوراً دل میں بیٹھ جائے وہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی تھی بڑی مختصر بات ہوتی تھی تاکہ فوراً آدمی کے ذہن نشین ہو جائے۔

ریاض الجنۃ یعنی جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے

۴۸۔ ”ان باغوں سے کچھ پھول حاصل کرو اس سے کچھ کھاؤ پیو۔ لوگوں نے پوچھا کہ ریاض الجنۃ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ”کہ وہ حلقے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ الْبُنَانِيُّ، ثَنِي أَبِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا، قَالُوا: وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ۔ (۱۹)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو، تو ان باغوں سے چرو چلو۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ ریاض الجنۃ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ حلقے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔“

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک غریب روایت بایں الفاظ بھی نقل کی ہے:

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ، فَارْتَعَوْا قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: الْمَسَاجِدُ. قُلْتُ: وَمَا الرُّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. (۲۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو، تو ان باغوں سے چرو چکو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ”مساجد“ میں نے عرض کیا چرنے چکنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ”سبحان اللہ، والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔“

تشریح: یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو قرآن کی تشریح کی جا رہی ہو حدیث پڑھی جا رہی ہو جہاں لوگوں کو خدا کی یاد دلائی جا رہی ہو کوئی ایسی محفل ہو کہ جس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کی یاد کیے جا رہے ہوں وہ گویا یہیں جنت کے باغ ہیں یہیں سے گویا جنت میں باغ لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے فرمایا کہ جب ایسے باغوں میں تم پہنچو تو کچھ نہ کچھ خود بھی حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے باغوں میں تم پہنچو تو تمہارے پلے کچھ نہ پڑے باغ تو وہاں لگے ہوئے ہیں پھل بھی ہیں پھول بھی ہیں مگر تمہارے پلے کچھ نہیں تو اس طرح کی محفلوں میں جب جاؤ تو کچھ فائدہ اٹھا کر جاؤ کچھ وہاں سے پھل پھول چن کر جاؤ۔

اللہ کی یاد سے خالی مجلس مردہ گدھے کی لاش ہے

۴۹- ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح کی مجلسیں ایسی ہیں کہ جیسے کوئی دعوت تھی کہ جس کے اندر گدھے کی مری ہوئی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ ریاضت کرتے رہے اور وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ حَيْفَةِ حِمَارٍ وَ كَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ. (۲۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ”کہ کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ اس مجلس سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے مرے ہوئے گدھے کی لاش سے اٹھ کر آئے ہوں یہ ان کے لیے حسرت کا موجب ہوگی۔“

متدرک نے مندرجہ ذیل الفاظ نقل کیے ہیں:

(۲) مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا وَ تَفَرَّقُوا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ حَيْفَةِ حِمَارٍ، وَ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (۲۲)

ترجمہ: کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر اس سے اٹھ کر چلے جائیں تو ان کی حالت ایسی ہے جیسے مرے ہوئے گدھے کی لاش سے اٹھ کر آئے ہوں۔ اور یہ مجلس قیامت کے روز ان کے لیے باعث حسرت و پشیمان ہوگی۔

مسند احمد کی عبارت یوں ہے:

(۳) مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ حِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً۔ (۲۳)

ترجمہ: کچھ لوگ ایک اجتماع گاہ میں اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئے ہوں تو وہ اس مجلس سے ایسے کھڑے ہوئے جیسا کہ ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش سے اٹھ کر آئے ہوں، یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔

تشریح: ہمارے اس معاشرے میں بے شمار مجلسیں ہوتی ہیں۔ جلسے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مقررین جو مسلمانوں کے لیڈر تک ہوتے ہیں وہ اللہ کا نام لیے بغیر اپنی تقریریں شروع کرتے ہیں۔ حالاں کہ آپ کا ارشاد مسلم معاشرے کا امتیاز تھا کہ جب کلام شروع کرو تو اللہ کی حمد سے شروع کرو وہ امتیاز ہی رخصت ہو گیا۔ تقریریں سنیں تو ان میں سب کچھ ہوگا مگر اللہ کا نام اس کے دین کا ذکر اس کے رسول کا ذکر اس کے دین کی تعلیمات ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ مجلسوں میں بیٹھیں گے بڑی بڑی مجلسیں جن میں بڑے بڑے قومی معاملات پر بحثیں کی جاتی ہیں ان کے اندر سب مسائل زیر بحث آئیں گے مگر نہ آئے گا تو یہ مسئلہ کہ بھی آپ کا یہ ملک بنا کا ہے کے لیے تھا کیا تھا اس کا مقصد۔ نہ آئے گی تو یہی بات نہیں آئے گی کہ اس ملک کو اللہ کے دین کا گہوارہ بننا ہے دنیا بھر کے مسائل زیر بحث آئیں گے مگر خدا اور اس کا دین اور اس کے رسول کی تعلیمات یہی زیر بحث نہیں آئیں گی کاروبار میں بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس مجلس میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے دماغ میں یہ خیال ہو کہ کوئی خدا بھی ہے جس کے سامنے جانا ہے بالکل اپنے کاروبار میں غرق اور اس کے اندر خدا کے نام کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بحث ہی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ معاملات جو ہم کرنے جارہے ہیں یہ خدا کی شریعت کی رو سے جائز بھی ہیں یا نہیں۔ مجلسیں گھنٹوں جمتی ہیں اور وہ خدا کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں۔ اس نوعیت کی مجلسوں کے متعلق کہ گدھے کی لاش پر ریاضت کرتے ہوئے چلے آئے ایسی مجلسیں ان لوگوں کے لیے خدا کے ہاں حسرت کی موجب بنیں گی وہاں جا کر معلوم ہوگا وہاں جا کر ان کو اس بات پر پشیمانی لاحق ہوگی کہ ہم دنیا میں کیسی مجلسیں برپا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔

۵۰۔ ”کسی محفل میں بیٹھتے اور بستر پر لیٹتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَبَرَةٌ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَبَرَةٌ۔ (۲۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی محفل میں بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نے نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حسرت اور پشیمانی کا موقع ہے اور جو شخص کسی بستر پر لیٹا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نے نہیں کیا تو یہ لیٹنا بھی اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک پشیمانی اور حسرت کا سبب بن گیا۔“

مسند احمد ج ۲ ص ۴۶۳ اور ۴۹۵ پر بھی انہی سے مروی روایت ہے:

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ الخ (۲۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ جو لوگ کسی محفل میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی ﷺ پر درود نہیں بھیجتے قیامت کے روز یہ ان کے خلاف حسرت و پشیمانی کا موجب ہوگی۔

مسند کے ص ۴۹۵ پر ان ہی سے مروی روایت ہے:

(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ الْقَوْمُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَامُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۲۶)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب لوگ محفل میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں تو قیامت کے روز یہ ان کے لیے باعث حسرت و پشیمانی ہوگی۔

۵۱- ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

(مسند احمد، بخاری بروایت عبادہ بن صامت)

تخریج: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبِلَتْ صَلَاتُهُ۔ (۲۷)

ترجمہ: عبادہ نے نبی ﷺ سے روایت بیان کی کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص رات میں کسی وقت بیدار ہو تو وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدير۔ الحمد للہ و سبحان اللہ واللہ اکبر۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کے بعد کہے اے اللہ مجھے بخش دے یا کوئی دعا مانگے تو وہ قبول کی جائے گی اور اگر با وضو نماز ادا کرے تو اس کی نماز شرف قبولیت سے ہم کنار ہوگی۔

تشریح: حضور ﷺ نے اپنے اصحاب کو یہ تعلیم اور خود بھی اس پر عمل کیا کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو یہ الفاظ کہا کریں۔

(تفہیم القرآن ج ۵، الطور حاشیہ: ۴۰)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بیٹھو اللہ کا ذکر کرو جب بستر پر لیٹو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوؤ اگر کوئی شخص نہ آرام لیتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے نہ دنیا میں کہیں بیٹھ کر کسی مجلس میں کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ آخرت میں جا کر اس کو حسرت اور پشیمانی لاحق ہوگی کہ میں اللہ کی طرف سے کس طرح غفلت کی زندگی بسر کر کے یہاں آیا ہوں۔ حسرت کا سبب بننا یہ اس میں مافیٰ میں ہے کہ آخرت میں جا کر آدمی کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کتنے مواقع مجھے ایسے ملے تھے کہ جن میں اپنا انجام بہتر کر سکتا تھا لیکن سارے مواقع کو میں کھو کر آیا ہوں کہیں بیٹھا تھا تو اللہ کی یاد کیے بغیر بیٹھا تھا کہیں سویا تو اللہ کی یاد کے بغیر سویا۔

۵۲- ”اللہ کی یاد اور درود و سلام کے بغیر محفل موجب حسرت ہوگی۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ۔ (۲۸)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور نہ انہوں نے اپنے نبی پر درود بھیجا ہو مگر وہ مجلس ان لوگوں کے لیے حسرت اور پشیمانی کا موجب ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے۔“

(۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ۔ (۲۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور نہ انہوں نے اپنے نبی پر درود بھیجا ہو مگر وہ مجلس ان لوگوں کے لیے حسرت و پشیمانی کا موجب ہوگی۔“

(۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَى طَرِيقًا فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ الخ۔ (۳۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ مجلس ان کے لیے موجب نقصان ہوگی۔ الخ“

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ تَرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (۳۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوئے ہوں پھر جدا ہوئے ہوں اور انہوں نے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو اور نہ نبی ﷺ پر درود بھیجا ہو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعثِ پشیمانی ہوگی۔“

مستدرک میں حاکم نے حضرت ابو ہریرہ ؓ سے بایں الفاظ بھی ایک روایت نقل کی ہے:

(۵) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تَرَةً وَلَا قَعْدَ قَوْمٌ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ تَرَةً. (۳۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کیا ہو مگر اپنے نبی ﷺ پر درود نہ بھیجا ہو تو یہ مجلس ان کے لیے باعثِ حسرت و پشیمان ہوگی۔ اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو تو ایسی مجلس بھی ان کے لیے باعثِ حسرت ہوگی۔“

تشریح: یعنی یہ بات موجب مواخذہ ہے کہ کوئی مجلس ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو کوئی مجلس ہو اور اس کے اندر یہ بات کبھی زیر بحث نہ آئے کہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کیا ہیں کوئی مجلس ہو اور اس میں رسول اللہ ﷺ کا نام آئے اور کسی کی زبان پر درود تک نہ نکلے تو اس طرح کی مجلسیں جو ہیں یہ حقیقت میں آدمی کے لیے خدا کے ہاں پشیمانی کی موجب ہوں گی اب یہ خدا کو اختیار ہے کہ ان پر مواخذہ کر کے عذاب دے یا درگزر فرمائے لیکن یہ ہے قابلِ مواخذہ جرم۔

۵۳- ”زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کی جواب دہی۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ كَلَامٍ بِنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ. (۳۳)

ترجمہ: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر بات جو آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اس کی اس کو جواب دہی کرنی ہوگی الا یہ کہ وہ بھلائی کا لوگوں کا حکم دے یا کسی برائی سے لوگوں کو روکے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔“

تشریح: یہ تو خالص وہ چیز ہے کہ جو آدمی کے حق میں جاتی ہے باقی جتنی باتیں بھی آدمی کرتا ہے ان کی اس کو جواب دہی کرنا ہوگی یعنی ان کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا یہ حق تھی کہ نہ تھی لیکن امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سراسر آدمی کے حق میں جاتی ہیں اس کے اندر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی آدمی کو جواب دہی کرنی ہے اس پر مواخذہ کرنا ہے اس پر پوچھا جانا ہے کہ تو نے اپنی زبان ٹھیک طور پر استعمال کی تھی کہ نہ کی تھی اور تمام باتوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے لیکن امر بالمعروف ونہی المنکر اور ذکر اللہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حق تھیں یا نہ تھیں یہ تو ہیں ہی سراسر حق یہ پوری پوری آدمی کے لیے نافع ہیں۔

ذکر الہی کے علاوہ کثرت گفتگو قساوت قلبی کا موجب ہے

۵۴۔ ”آدمی کے دل میں نرمی اگر پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے ہوتی ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الثَّلَاجِ الْبَغْدَادِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَا تُكْثِرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُ۔ (۳۴)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیوں کہ ذکر اللہ کے بغیر کثرت کلام دل کو سخت کرنے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہے۔“

موطا امام مالک میں مروی روایت ہے:

(۲) حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَّ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَنْظُرُونَ فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ۔ الخ (۳۵)

ترجمہ: امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیوں کہ ذکر اللہ کے بغیر کثرت کلام دل کو سخت کر دینے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں۔ اور لوگوں کے گناہوں کو آقاؤں کی طرح نہ دیکھو بلکہ اپنے گناہوں کو غلاموں کی طرح دیکھو۔

تشریح: اگر ایک آدمی کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو جتنی زیادہ باتیں بنائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا دل اور سخت ہوتا چلا جائے گا اور دل کا سخت ہونا یہی چیز آدمی کو اللہ سے دور کرنے والی ہے جتنا زیادہ آدمی کا دل سخت ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خدا سے دور ہوگا۔

۵۵۔ ”بہترین مال ذکر الہی ہے۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ؟ فَتَّخَذَهُ، فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ۔

سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ سَمِعَ مِنْ ثَوْبَانَ، فَقَالَ لَا، قُلْتُ لَهُ: مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: سَمِعَ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ۔ (۳۶)

ترجمہ: حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ جب آیت والذین یکنزون الذهب والفضة (توبہ: ۳۴) نازل ہوئی تو اس وقت ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے یعنی دوران سفر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کے بعض صحابہ نے عرض کیا حضور سونے اور چاندی کے متعلق تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ کون سا مال ہے کہ جس کا جمع کرنا زیادہ بہتر ہے تو ہم اس کو جمع کریں۔ آپ نے فرمایا ”کہ بہترین مال اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور مومنہ بیوی ہے۔ جو آدمی کو ایمان کی زندگی بسر کرنے میں مدد دے۔“

(۲) عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ، قَالُوا: فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَأَذْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَ أَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ (۳۷)

ترجمہ: حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ جب سونے چاندی کے بارے میں جو کچھ نازل ہوا تھا وہ ہو چکا تو صحابہ نے عرض کیا کہ کون سا وہ مال ہے جسے ہم جمع کریں۔ تو حضرت عمرؓ بولے مجھے اس بارے میں تمہارے لیے منافع بخش چیز کا زیادہ علم ہے یہ کہہ کر اپنی سواری کو سرپٹ دوڑایا اور نبی ﷺ کو جالیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ جاتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ کون سا وہ مال ہے جسے ہم جمع کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو شکر گزار بنائے اور زبان کو یاد کرنے والی بنائے اور مومنہ بیوی حاصل کرے جو تمہارے آخرت کے معاملہ میں مدد کرے۔

تشریح: یہ تین مال ہیں جو تمہارے لیے بہترین اور صالح ہیں لسان ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان جس کو حاصل ہے اس کو بہت بڑا مال حاصل ہے دوسرے قلب شاکر جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کا شکر کرنے والا دل آدمی بجائے

اس کے کہ اس کو جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر شکر نہ کرے اور جو کچھ نہیں دیا اس کے پیچھے دوڑتا پھرے اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی قلب شا کر رکھتا ہو اللہ نے جو کچھ دیا ہے شکر ادا کرے اور اس کے بعد جو کچھ بھی آدمی کے پاس اوقات بچتے ہیں جو کچھ بھی آدمی کے پاس اس کے مال میں سے بچتا ہے اس کو دنیا میں نیکیاں کمانے کے لیے صرف کرے بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت تکاثر میں مبتلا رہے کہ اور زیادہ سمیٹوں اور زیادہ سمیٹوں اس کے بجائے جو اللہ نے دیا ہے شکر کرے۔ اگر اللہ نے کروڑ دیا ہے تو شکر کرے دو پیسے دیئے ہیں تو شکر کرے۔ اور تیسرے وہ بیوی خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو آدمی کو ایمانی زندگی بسر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک بیوی وہ ہے کہ جو آدمی کے پیچھے اس بات کے لیے پڑی ہوتی ہے کہ مجھے زیور چاہیے مجھے موٹر چاہیے مجھے عیش کی زندگی چاہیے اور چاہے تم حرام کا کما کر لاؤ چاہے حلال کا کما کر لاؤ اس سے بحث نہیں۔ ایسی بیوی ایک مومن کے لیے حقیقت میں عذاب ہے چاہے وہ حور کی مانند ہو۔ ایسی بیوی بڑی نعمت ہے کہ جو ایمان کی زندگی بسر کرنے میں اس کے لیے مددگار ہو جو ایسی نہ ہو کہ ادھر تو اس کا شوہر نیکی کمانے کی فکر میں لگا ہوا اور ادھر اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہے کہ یہ تو کیا بلا مول لے رکھی ہے تو اس وجہ سے اس کا ایمانی زندگی میں مددگار ہونا یہ بہت بڑا مال ہے جو آدمی کو حاصل ہے۔

نوافل ذریعہ تقرب الہی

۵۶۔ ”ارشاد باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان میں سب سے بڑھ کر محبوب مجھے فرائض ہیں جو میں نے اس پر عائد کر دیئے اور نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ برابر مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔“

تخریج: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ فَاَعْلَمْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ أَسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. (۳۸)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے اور مجھے اپنے بندے کی محبوب ترین چیز اس کا وہ فعل ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ اور نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ برابر مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو نوبت یہ آ جاتی ہے کہ میں ہی اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اس کی پینائی بن

جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں ہی اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ مارتا ہے یا پکڑتا ہے اور میں ہی اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا اور مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو پناہ دوں گا۔ اور کوئی کام کرتے ہوئے مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا مگر مومن کو موت دیتے ہوئے جب کہ موت سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو اس کو تکلیف دینا میں پسند نہیں کرتا۔

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے یہ پہلی بات فرمائی۔ ولی سے کیا مراد ہے؟ یہ سمجھ لیجئے اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ ولی کے معنی کسی صاحب کرامت ہستی کے ہوتے ہیں۔ ولی بس وہ ہے کہ جو آپ کے دل کی بات آپ کو بتادے اور ہوا پر اڑے۔ اور کوئی کام فطری طریقے سے اس کا ہوتا ہی نہ ہو۔ ہر وقت اس سے کرامتیں صادر ہوتی رہیں۔ یہ معنی ولی کے نہیں ہیں قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مخلص مومن جو اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرتا ہے اور صالح زندگی بسر کرتا ہو وہ خدا کا ولی ہے ہر صالح آدمی جو اخلاص کے ساتھ مومن ہے اور پاک زندگی بسر کرتا ہے وہ ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے میری طرف سے اعلان جنگ ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوست کا دشمن میرا دشمن ہے۔ سیدھے الفاظ میں وہ محض میرے دوست کا دشمن نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ دشمنی ہے۔

اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی اس کے دین اور اس کے فلاح اور اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کا دشمن ہے۔ اس وجہ سے اس کا دشمن ہے کہ یہ کم بخت سچا مومن کیوں ہے یہ صالح زندگی کیوں بسر کرتا ہے یہ تقویٰ سے کیوں کام لیتا ہے۔ یہ میری خاطر جھوٹی شہادت دینے کیوں نہیں جا رہا۔ یہ میری خاطر بے ایمانی کیوں نہیں کرتا۔ یہ میری سازشوں میں کیوں نہیں شریک ہوتا۔ جس جس طرح سے میں اپنا ایمان بچتا ہوں یہ بھی کیوں نہیں بچتا۔ ایک تو ہے دشمنی اس بنا پر یعنی اس کے ایمان اس کے فلاح اور تقویٰ کی بنا پر اس سے دشمنی۔ دوسری شکل اس کے ساتھ دشمنی کی یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کے حقوق مارنا چاہتا ہے اس وجہ سے اس کا دشمن ہو گیا اس کو اپنی ذاتی اغراض کے لیے تکلیف دینا چاہتا ہے دونوں شکلوں میں جو شخص بھی اللہ کے کسی دوست کے ساتھ یعنی ایک سچے اور صالح مسلمان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ دشمنی صرف اس شخص سے ہی نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے یہ اصولی اور سیدھی بات ہے کہ آپ اگر کسی کے واقعی مخلص دوست ہیں تو جو آپ کے دوست کا دشمن ہے اس سے آپ کی بھی دشمنی ہے اور مجھے اگر کوئی چیز محبوب ہے تو میرے بندے کا وہ فعل ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے اس سے زیادہ میرے ساتھ تقرب کا ذریعہ اور کوئی نہیں۔ یعنی بندہ میرے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے جتنے نیک کام کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ کام ہیں کہ جو میں نے اس پر فرض کر دیئے ہیں۔ اب یہاں بعض لوگ غلطی سے فرض کو محض فرض نماز کے معنی میں لے لیتے ہیں حالاں کہ فرض نماز بھی ان فرائض میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر لازم کیے ہیں۔ روزہ بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اسی طرح اور جو فرائض اللہ تعالیٰ نے انسان پر عائد کیے ہیں ہر وہ چیز جس کا اللہ

نے حکم دیا ہے کہ تم یہ کرو وہ فرض ہے، تو جن چیزوں کو میں نے آدمی کے اوپر فرض کر دیا ہے ان سے بڑھ کر مجھ سے قریب ہونے کا ذریعہ اور کوئی نہیں۔ یعنی آپ نوافل کتنے ہی چاہے ادا کرتے رہیں لیکن فرائض سے اگر آپ غافل ہیں تو اللہ سے قرب کا امکان نہیں۔ تو گویا پہلی چیز فرائض ہے اگر بندہ فرائض ہی نہ ادا کر رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے نوافل کے ساتھ تقرب کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب فرائض ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر فرائض سب سے اہم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فرض کیسے کرتا اور جو بندہ فرض ادا نہیں کر رہا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر حقیقت میں بندگی موجود نہیں ہے اگر نوافل ادا کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ ہے اگر خدا کا بندہ ہوتا تو جس چیز کو اس نے فرض کیا ہے اس کو پہلے ادا کرتا ارشاد باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان میں سب سے بڑھ کر محبوب مجھے فرائض ہیں جو میں نے اس پر عائد کر دیئے اور نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ برابر مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔

نوافل کو بھی لوگ غلطی سے صرف نفل نمازوں کے معنی میں لیتے ہیں اور عام طور پر قرب نوافل کا مفہوم بھی یہ لیا جاتا ہے کہ نفل نمازیں پڑھ کر قرب حاصل کرنا۔ حالاں کہ نوافل اصل میں ان تمام نیکیوں کو کہتے ہیں جو فرض سے زائد ہیں اور بندہ اپنی رضا مندی اور رضا و رغبت سے خود کرے مثلاً ایک ہے زکوٰۃ جو آپ پر فرض ہے۔ وہ آپ باقاعدگی سے نکال دیتے ہیں۔ فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی دین کے کام کے لیے ضرورت پیش آئے یا مصیبت زدہ بندہ آپ کے سامنے آجائے، کوئی حاجت مند ہو کوئی رشتہ دار غریب ہو یا کوئی محلے کا آدمی غریب ہو کوئی مصیبت زدہ ہو اور اس وقت بھی آپ اپنا روپیہ نکال کر اس کو دے دیں۔ تو یہ نوافل ہیں فرض آپ ادا کر چکے زکوٰۃ آپ نے دے دی اس کے بعد آپ جو بھی خیرات کریں گے سب نوافل ہیں فرض روزے رمضان میں ادا کر لیے اس کے بعد جو روزے بھی آپ رکھیں گے سب نوافل ہیں تو فرمایا گیا فرض تو وہ چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسی لیے میں نے ان کو فرض کیا ان کو اس کے بعد بندہ جب اپنی رضا و رغبت سے فرض سے زائد نیکی کرتا ہے تو جتنی وہ نیکی کرتا جاتا ہے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو نوبت یہ آ جاتی ہے کہ میں ہی اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں ہی اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ مارتا ہے کسی کو یا کسی کے اوپر ضرب لگتا ہے اور میں ہی اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے صوفیا فنا فی اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنا گہرا جذبہ اور اتنا قوی جذبہ اس آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ جتنی جتنی چیزوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے جن نیکیوں کو وہ بغیر اس کے کہ فرض ہوں اپنے دل کی رضا و رغبت سے نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ایسا گہرا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد اللہ ہی اس کی سماعت اور اللہ ہی اس کی بینائی بن جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد اس کے کان وہی چیزیں سنتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنیں۔ کوئی ایسی چیز جو مجھے ناپسند

ہے اس کے کان وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے گانا ناپسند ہے تو وہ گانا سننے نہیں جائے گا۔ مجھے گالیاں ناپسند ہیں وہ گالیاں رغبت سے نہیں سنے گا۔ اگر گالی کان میں پڑ بھی جائے گی تو اس کے دل میں اس قدر شدید نفرت اس بات کے لیے پیدا ہوگی کہ یہ کیا میرے کان میں پڑ رہا ہے تو اس کو وہی چیز پسند ہوگی جو مجھے پسند ہے وہی سننا پسند کرے گا جو مجھے پسند ہیں جو چیز مجھے ناپسند ہے اس کو سننا وہ پسند نہیں کرے گا اسی طرح سے میں بینائی بن جاؤں گا یعنی میری نگاہوں سے وہ ہر چیز دیکھے گا۔ میری نگاہ میں اگر کوئی چیز بری ہے تو اس کی نگاہ میں بھی وہ بری ہوگی۔ میری نگاہ میں کوئی چیز اچھی ہے تو اس کی نگاہ میں بھی وہ اچھی ہے اور جس آدمی کو وہ چیز مرغوب ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ضد ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اسے وہ ناپسند ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اسے پسند ہے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اسے ناپسند ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی نگاہ اور اللہ کی نگاہ یکساں نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ضرب لگا رہا ہے دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جب وہ لڑے گا تو حق کے لیے لڑے گا اس وقت اس کا ہاتھ نہیں مار رہا ہوگا میرا ہاتھ مار رہا ہوگا اور میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی جب بھی وہ چلے گا راہ حق میں چلے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ اس کا قدم کبھی راہ باطل میں اٹھ جائے۔ کیوں کہ اب اس کے قدم جو ہیں وہ میرے قدم ہیں اب وہ اسی راستے میں چلے گا جو مجھے پسند ہے۔ وہ چلے گا تو راہ حق میں چلے گا لڑے گا تو راہ حق میں لڑے گا دیکھے گا تو حق کی نگاہ سے دیکھے گا سنے گا تو حق سے گا باطل نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا اور مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو پناہ دوں گا پھر فرمایا کہ اور کوئی کام کرتے ہوئے مجھے تردد نہیں ہوتا مگر مومن کو موت دیتے ہوئے جب کہ موت سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ میں اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا مگر موت دیئے بغیر چارہ نہیں۔ چوں کہ اس دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور اس مومن کے لیے ہمیشہ کی زندگی چوں کہ آخرت میں ہے اور وہاں اس کا لے جانا ضروری ہے اس وجہ سے موت تو میں دیتا ہوں مگر مجھے اپنے مومن بندے کو تکلیف دینا پسند نہیں۔ اس لیے کوئی کام ایسا نہیں جس کے کرنے میں مجھے تردد ہو مگر مومن کو موت دیتے ہوئے مجھے تردد ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ہے جو ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے ذرائع کیا ہیں اور قریب ہونے کے ذرائع کو جس طرح سے وہ استعمال کرتا ہے تو قرب کی نوبت پہنچتی ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔

ہر نیکی کا دس گنا اجر

۵۷۔ ”جو نیکی لے کر آئے گا اس کو دس گنا اجر دیا جائے گا اور میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔“

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، نَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) وَ أَزِيدُ، وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ هُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا

تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَ مَنْ آتَانِي يَمْشِي آتِيْتُهُ هَرَوْلَةً، وَ مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً۔ (۳۹)

ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے دس گنا اجر دیا جائے گا اور میں اور بھی زیادہ دوں گا اور جو شخص بدی لے کر آئے گا تو بدی کی سزا اتنی ہے جتنی بدی اس نے کی ہے یا میں معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو ہاتھ بھر مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں پورا ہاتھ یعنی شانے تک۔ جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ جو مجھ سے زمین بھر گنا ہوں کے ساتھ ملتا ہے بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔

تشریح: نیکی اور بدی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون مختلف ہے نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آدمی کو جتنی نیکی اس نے کی ہے صرف اتنی ہی جزا نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا کر اس کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ فیاض ہے اور اس کے ہاں نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کی برکت لامتناہی ہے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا اجر صرف اتنا ہی نہیں دیا جاتا جتنی اس نے نیکی کی بلکہ اس لحاظ سے اس کو اور زیادہ اجر دیا جاتا ہے کہ اس نے اس رب کی خاطر نیکی کی جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان طاقتوں کے مقابلے میں نیکی کی جن کو وہ دیکھ رہا تھا پولس کو دیکھ رہا تھا، حکومتوں کے نظام کو دیکھ رہا تھا دولت مندوں کو دیکھ رہا تھا، غنڈوں اور بد معاشوں کو۔ غرض ہر چیز دنیا میں جو برائی کی طرف لے جانے والی تھی وہ سب تو اس کو نظر آرہی تھیں مگر اپنے رب کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو اس نے عقل سے اور دل سے پہچانا تھا۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ تو جو مادی طاقتیں اس کو برائی کی طرف بلانے والی تھیں ان مادی طاقتوں کی طرف اس نے پروا نہیں کی اور ان دیکھی طاقت پر یقین کر کے اس نے نیکی کی ہے تو اس وجہ سے وہ صرف نیکی کے برابر اجر کا مستحق نہیں ہے بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھ کر اجر کا مستحق ہے۔ اب اس کے اندر جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا زیادہ اجر دیا جائے گا کوئی حد اس کی نہیں ہے اس وجہ سے فرمایا کہ کم سے کم اس کا جو اجر ہے وہ تو دس گنا ہے جتنی نیکی اس نے کی ہے اور میں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں اور اب جو اس سے زیادہ دیتا ہے وہ ان حالات پر موقوف ہے کہ وہ آدمی خود کن حالات میں تھا فرض کیجیے خود تنگ دست تھا۔ خود تکلیف میں تھا اس حالت میں اس نے نکال کر اللہ کی راہ میں دیا تو ظاہر بات ہے چاہے اس کے پانچ پیسے ہوں جو اس نے نکال کر دیئے ہیں لیکن وہ ایک کروڑ پتی کی بخشش سے زیادہ قیمتی ہے کیوں کہ اس نے اپنی تنگ حالی اور تنگ دستی میں دیئے کن حالات میں دیا ہے کس جذبے کے ساتھ دیا ہے کتنا خلوص اس کے اندر تھا۔ کس قدر ریا سے پاک ہو کر اس نے دیا ہے اس مزید اضافی پر ان چیزوں کا انحصار ہے۔ اب جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے زیادہ سخت حالات میں کسی نے نیکی کا کام کیا ہے اتنا ہی زیادہ اضافہ اس کے اجر میں کیا جائے گا اور اس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی۔

یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائے

گا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ ایک کھجور اور احد پہاڑ کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر دینے کے معاملے میں کوئی حد نہیں ہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دے اور اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ ہماری جیب سے تو نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دے رہا ہے۔ اس کے برعکس بدی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ان الفاظ میں فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْفَةِ فَجَزَاءُ هَ سَيِّفَةٍ مِثْلُهَا أَوْ اغْفِرْ۔ کہ جو برائی لے کر آئے تو اس کے معاملے میں دو شکلوں میں سے کوئی ایک چیز پیش آئے گی سزا دی جائے گی تو اتنی سزا جتنی برائی کی یا معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی پابند نہیں ہے کہ ضرور ہر اس آدمی کو سزا دے جس آدمی سے برائی کا ارتکاب ہوا ہے اگر توبہ کرے تب تو ویسے ہی معافی ہے فرض کیجیے کہ توبہ کرنے کا موقع بھی اس کو نہیں ملا۔ تب بھی اس کا امکان ہے کہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس بھروسے پر نہ رہیے کہ ضرور معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن فرمایا گیا کہ بدی کے معاملے میں جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا ہم سزا دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی بدی ہے اور یا معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص ایک بالشت بھر مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بھر بڑھتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ناپ تول کا یہ حساب ہوتا ہے مدعا یہ تصور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا رحیمی کا برتاؤ کرتا ہے اگر بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو جتنا وہ خدا کی طرف بڑھتا ہے اس سے زیادہ وہ بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ باپ کا اور اولاد کا تعلق ہے۔ باپ کے اور اولاد کے تعلق میں لازماً شفقت شامل ہے باپ پیدائشی طور پر اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے اولاد اگر شرارت بھی کرتی ہے تو باپ اس کو نظر شفقت کی بنا پر نظر انداز کر دے گا۔ اولاد اگر اس سے دور بھی جا رہی ہوگی تو باپ کی خواہش ہوگی کہ قریب آجائے اور وہ جتنی اس سے قریب ہوگی باپ اس سے زیادہ اس کے ساتھ قریب ہوگا۔ اب باپ کے تعلق اور اولاد کے تعلق میں اور رب کے تعلق اور بندوں کے تعلق میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس وجہ سے کہ باپ اور ماں کے دل میں اولاد کے پالنے کے لیے جو شفقت پیدا کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ورنہ باپ اور ماں سے زیادہ اولاد کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں کہ وہ سب سے زیادہ ان کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی تنگ کرنا شروع کرتے ہیں بلکہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہی تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ان سے زیادہ ان کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ محبت پیدا کی۔ جو اللہ تعالیٰ اس محبت کا پیدا کرنے والا ہے خود اس کے دل میں ان بندوں کے لیے کتنی محبت ہوگی۔ اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے اس تصور کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر بالشت بھر قریب آئے گا تو خدا اس کی طرف ایک ہاتھ بھر بڑھ جاتا ہے۔ اور بندہ ایک ہاتھ بھر بڑھتا ہے تو خدا اس کی طرف ایک بازو بھر۔ اس کے بعد فرمایا کہ میری طرف جو چلتا ہوا آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوں اور جو زمین بھر کر مجھ سے خطاؤں کے ساتھ ملے میں مغفرت کے ساتھ اس سے ملتا ہوں بشرطے کہ شرک نہ کرے یہ سب سے بڑی شرط ہے یعنی یوں سمجھیے کہ مغفرت کی امید اگر ہے تو مومن کے لیے جو توحید کا قائل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کا رویہ جس کا نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی کا رویہ اللہ سے بغاوت کا ہے جو شرک کرتا ہے اس کے لیے کسی مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز

معاف کرتا ہے مگر شرک معاف نہیں کرتا۔ ظاہر بات ہے اگر ہر بات معاف کرتا ہے مگر شرک معاف نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرک سے توبہ نہ کرے ورنہ شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو وہ بھی معاف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کر کے اگر بغیر توبہ کیے کوئی شخص مر جائے تو اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ باقی گناہوں کی معافی کا امکان ہے چاہے توبہ بھی نہ کی ہو۔ لیکن اصل میں جو مومن اگر ایمان سے خالی ہے اور شرک دل کے اندر بھرا ہوا ہے تب تو کسی مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ماخذ

- (۱) مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۸ عن حدیث معاذ بن انس الجہنی۔
- (۲) مسلم ج ۲ کتاب الذکر والدعاء۔ ابو سعید خدری ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب ماجاء فی القوم یجلسون فیذکرون اللہ مالہم من الفضل۔ ترمذی نے ما اجلسکم کی جگہ ما یجلسکم نقل کیا ہے۔ اور ہذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ہذا الوجہ کیا ہے۔ ☆ نسائی ج ۸ کتاب آداب القضاۃ باب کیف یتحلف الحاکم۔ نسائی میں ہدانا لدینہ ہے۔ اور نذکر اللہ کی جگہ ندعو اللہ ہے ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۹۲ معاویہ بن ابی سفیان ☆ ریاض الصالحین ابو سعید خدری ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔ عن ابی سعید خدری۔
- (۳) مسلم ج ۲ کتاب الذکر ☆ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ وتر۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الادب باب فی فضل الذکر ☆ ریاض الصالحین ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳ ابو سعید خدری مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل۔
- (۴) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات۔ باب ماجاء فی فضل الذکر ☆ ابن ماجہ کتاب الادب باب ۵۳۔ فضل الذکر ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۹۰ عبد اللہ بن بسر ☆ المستدرک ج ۱ کتاب الدعاء باب مداومۃ الذکر۔ عبد اللہ بن بسر ☆ ریاض الصالحین عبد اللہ بن بسر ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔ عن عبد اللہ بن بسر۔
- (۵) نوٹ: صاحب مشکوٰۃ نے اس حدیث کے جن دو اصل ماخذ کا حوالہ دیا ہے وہاں بعینہ ان الفاظ میں یہ حدیث منقول نہیں۔ جو متن متذکرہ کتابوں میں ملا ہے اسے نقل کر دیا ہے۔ (مرتب) ہذا حدیث حسن غریب۔ مسند احمد ج ۴ ص ۱۹۰ عبد اللہ بن بسر ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۸۸ انہی سے مروی روایت میں یا رسول اللہ ای الناس خیر؟ کی جگہ من خیر الرجال یا محمد؟ اور قد کثرت علی کی جگہ قد کثرت علینا اور فرمئی بامر اثبتت بہ کی جگہ فباب تمسک بہ جامع ہے۔ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب ۲ ماجاء فی فضل الذکر اس نے یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام سے آخر تک نقل کیا ہے۔ قال ابو عیسیٰ: ہذا حدیث حسن غریب من ہذا الوجہ۔ ابن ماجہ۔ کتاب الادب باب ۵۳ فضل الذکر اس نے بھی آخر حصہ میں عبد اللہ بن بسر کے حوالہ سے نقل کیا اس نے اثبتت نقل کیا ہے ☆ ریاض الصالحین عبد اللہ بن بسر ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الدعاء۔

- باب مداومة الذكر۔ عبد اللہ بن بسر۔ هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه۔
- (۶) ترمذی ج ۲ ابواب الزهد باب ماجاء فى طول العمر للمؤمن ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن ابى بكرة ان رجلا قال يا رسول اللہ اى الناس خير قال من طال عمره النخ۔ هذا حديث غريب من هذا الوجه۔
- (۷) ترمذی ج ۲ ابواب الزهد ج ۲ باب ماجاء فى طول العمر للمؤمن ☆ دارمى كتاب الرقاق باب ۳۰۔ اى المومنين خير ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۱۸۸، ۱۹۰، ج ۵ ص ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰۔ هذا حديث حسن صحيح۔
- (۸) ابن النجار بحواله كنز العمال ج ۲ ☆ ابن شاهين بحواله كنز ج ۲ ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰۔
- (۹) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب منه حديث غريب۔ انما نعرفه من حديث دراج۔ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۷۵ ابو سعيد خدری۔ دونون كتابون مین والذاكرات نهی ہے۔ ☆ مشکوة كتاب الدعوات باب ذكر اللہ عزوجل والتقرب اليه۔ عن ابى سعيد خدری۔ حديث غريب۔ انما نعرفه من حديث دراج۔
- (۱۰) بخارى تعليقا۔ بحواله مشکوة ج ۱ كتاب الدعوات باب ذكر اللہ عزول والتقرب اليه۔
- (۱۱) مسلم ج ۲ كتاب الذكر والدعاء ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات، باب... ترمذی نے وما المفردون کے بعد قال المستهترون فى ذكر اللہ يصنع الذكر عنهم اتقالهم فياتون يوم القيامة خفافا۔ هذا حديث حسن غريب ☆ رياض الصالحين عن ابى هريرة ☆ المستدرك للحاكم ج ۱ كتاب الدعاء سبق المفردون ☆ كنز العمال ج ۲ عن ابى الدرداء اس نے بھی وما المفردون قال: الذين يستهترون النخ بھی نقل کیا ہے۔ نیز ابن شاهين نے الترغيب مین الذكر کے تحت بھی اسے نقل کیا ہے۔ ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن ابى هريرة ☆ مشکوة كتاب الدعوات باب ذكر اللہ عزوجل الفصل الاول۔
- (۱۲) مشکوة ج ۱ كتاب الدعوات، باب ذكر اللہ عزوجل والتقرب اليه۔
- (۱۳) بخارى ج ۲ كتاب الدعوات۔ باب فضل ذكر اللہ تعالى ☆ رياض الصالحين عن ابى موسى اشعري ☆ مشکوة كتاب الدعوات، باب ذكر اللہ عزوجل الفصل الاول۔ عن ابى موسى۔
- (۱۴) بخارى ج ۲ كتاب الرد على الجهمية و غيرهم التوحيد۔ باب قول اللہ و يحذركم اللہ نفسه و قوله تعالى ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك ☆ مسلم ج ۲ كتاب الذكر والدعاء۔ باب الحث على ذكر اللہ ☆ ابن ماجه كتاب الادب باب ۵۸۔ فضل العمل۔ ابو هريرة ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب... ☆ رياض الصالحين عن ابى هريرة ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۱، ۴۰۵ ☆ مجمع الزوائد ج ۲ صرف اتنا حصہ ہے يقول اللہ عزوجل انا عند ظن عبدى بى فليظن بى ماشاء۔ ان ظن خيرا فله و ان ظن شرا فله ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن انس۔ (قدرے لفظی اختلاف) ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن ابى سعيد خدری ☆ مشکوة كتاب الدعوات، باب ذكر اللہ عزوجل عن ابى هريرة۔
- (۱۵) بخارى ج ۲ كتاب الدعوات، باب ذكر اللہ تعالى ☆ رياض الصالحين عن ابى هريرة ☆ مشکوة كتاب الدعوات، باب ذكر اللہ عزوجل والتقرب اليه۔ عن ابى هريرة۔ رواه شعبة عن الاعمش ولم يرفعه۔ و رواه سهيل عن ابيه عن ابى هريرة عن النبى ﷺ۔
- (۱۶) مسلم ج ۲ كتاب الذكر والدعاء۔ باب فضل مجالس الذكر ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات۔ باب... ☆ رياض الصالحين عن ابى هريرة ☆ المستدرك للحاكم ج ۱ كتاب الدعاء۔ باب فضيلة مجالس الذكر۔
- (۱۷) مسلم ج ۲ كتاب التوبة۔ باب فضل دوام الذكر والفكر فى امور الآخرة۔ النخ ☆ ترمذی ج ۲ ابواب صفة القيامة

☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ عن انس۔ اس صفحہ پر یہ روایت مختصر ہے اور ص ۳۱۰۔ پر طویل۔ ☆ کنز العمال ج ۱ روایت کا آخری حصہ قدرے لفظی اختلاف کے ساتھ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔

(۱۸) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات۔ باب ماجاء فی فضل الذکر کے تحت باب منہ۔ ☆ ابن ماجہ کتاب الادب باب ۵۳۔ باب فضل الذکر ☆ ابن ماجہ میں انفاق الذهب کی جگہ اعطاء الذهب الخ ہے۔ ☆ مسند احمد ج ۶ ص ۴۷ عن ابی الدرداء۔ مسند احمد نے بھی اعطاء الذهب الخ نقل کیا ہے۔ ☆ المستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الدعاء باب ما عمل آدمی من عمل انجی له من عذاب اللہ من ذکر اللہ عزوجل ☆ ریاض الصالحین عن ابی الدرداء ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ کتاب الاذکار۔ باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔ عن ابی الدرداء۔ وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الاسناد و روى بعضهم منه فارسله۔

(۱۹) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب ۸۲ ☆ مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۰ انس بن مالک ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن انس۔

(۲۰) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات۔ عن ابی ہریرۃ۔

(۲۱) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب باب کراہیۃ ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللہ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۹، ۴۹۴ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، مشکوٰۃ میں کان علیہم حسرة ہے۔

(۲۲) مستدرک حاکم ج ۱ کتاب الدعاء۔

(۲۳) مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۹۔

(۲۴) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب باب کراہیۃ ان يقوم الرجل من مجلس ولا يذكر اللہ ☆ ابو داؤد کتاب الادب باب ما يقال عند النوم اس مقام پر پہلے من اضطجع مضجعا الخ ہے۔ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔

(۲۵) مسند احمد ج ۲ ص ۶۳۴ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات ☆ مستدرک ج ۱ کتاب الدعاء ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰۔

(۲۶) مسند احمد ج ۲ ص ۴۹۵۔

(۲۷) بخاری ج ۱ کتاب التہجد باب فضل من تعارض اللیل فصلی۔

(۲۸) ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب ماجاء فی القوم یجلسون ولا یذكرون اللہ ☆ مستدرک ج ۱ کتاب الدعاء۔ ما عمل آدمی من عمل انجی له من عذاب اللہ من ذکر اللہ عزوجل اس میں ایما قوم جلسوا، فاطال الجلوس، ثم تفرقوا قبل ان یذكروا اللہ او یصلوا علی نبیہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الا كانت علیہم من اللہ ترة ان شاء اللہ عذبہم و ان شاء غفرلہم۔ هذا حديث صحيح الاسناد ولم یخرجاه و صالح ليس بالساقط ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔ هذا حديث حسن وقد روى عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ من غیر وجہ۔

(۲۹) مسند احمد ج ۲ ص ۴۵۳ ابو ہریرۃ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔ ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۴۸۴ پر حضرت ابو ہریرۃ سے مروی روایت میں الا كان علیہم ترة يوم القيامة ان شاء آخذہم به و ان شاء عفا عنهم بھی منقول ہے۔

(۳۰) مسند احمد ج ۲ ص ۴۳۲۔

- (۳۱) مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۶۔
- (۳۲) مستدرک للحاکم ج ۱ کتاب الدعاء ما جلس قوم یذکرون اللہ ولم یصلوا کان المجلس ترة علیہم۔ هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجاه۔
- (۳۳) ترمذی ج ۲ ابواب الزهد۔ باب ماجاء فی حفظ اللسان۔ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔ هذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث محمد بن یزید بن خنیس۔
- (۳۴) ترمذی ج ۲ ابواب الزهد باب ماجاء فی حفظ اللسان ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ ☆ ریاض الصالحین عن ابن عمر۔
- (۳۵) مؤطا امام مالک ج ۲ کتاب الکلام باب ما یکره من الکلام بغير ذکر اللہ۔
- (۳۶) ترمذی ج ۲ کتاب التفسیر ☆ باب و من سورة التوبة ☆ ابن ماجه کتاب النکاح باب... ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۸، ۲۸۲، ۳۶۶ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔ عن ثوبان۔ هذا حدیث حسن۔
- (۳۷) ابن ماجه کتاب النکاح باب ۵ افضل النساء ☆ فی الزوائد: عبد اللہ بن عمرو بن مرة ضعفه ☆ النسائی و وثقه الحاکم وابن حبان و قال ابن معین لا بأس به۔ فقال: روى الترمذی، فی التفسیر المرفوع منه دون قول عمر۔ قال: حسن۔
- (۳۸) بخاری ج ۲ کتاب الرقاق۔ باب التواضع ☆ مجمع الزوائد ج ۲ عن عائشة اور عن ابو امامة۔ بخاری کی روایت سے کمی، بیشی اور الفاظ کے تقدم و تاخر قدرے مختلف ہے۔ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل۔ عن ابی هريرة۔
- (۳۹) ۰ سلم ج ۲ کتاب الذکر والدعاء۔ باب فضل الذکر والدعاء والتقرب الى اللہ ☆ ابن ماجه کتاب الادب باب ۵۸۔ فضل العمل ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۳، ۱۶۹ ابو ذر غفاری ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰ ابو ذر غفاری ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ۔

۴۴۴

حضور ﷺ کی چند مخصوص دعائیں

اللہ سے دعا کہ مجھ پر کسی فاجر و فاسق کا احسان نہ ہونے دے

۵۸- دیلمی نے حضرت معاذ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کی یہ دعا نقل کی ہے کہ:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ (وَفِي رِوَايَةٍ لِفَاسِقٍ) عَلَيَّ يَدًا وَلَا نِعْمَةً فَيُؤَدُّهُ قَلْبِي فَإِنِّي وَجَدْتُ فِيمَا أَوْحَيْتَ إِلَيَّ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

”خدا یا، کسی فاجر (اور ایک روایت میں فاسق) کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو۔ کیوں کہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے۔“

تخریج: وَ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ وَ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا لِفَاسِقٍ عَلَيَّ يَدًا وَلَا نِعْمَةً فَيُؤَدُّهُ قَلْبِي، فَإِنِّي وَجَدْتُ فِيمَا أَوْحَيْتَ إِلَيَّ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (المجادلة: ۲۱) (۱)

تشریح: (اس حدیث سے واضح ہے کہ) دین حق پر ایمان اور اعدائے دین کی محبت، دو بالکل متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ اجتماع کسی طرح قابل تصور نہیں ہے۔ یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان اور دشمنان خدا اور رسول کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی کے دل میں اپنی ذات کی محبت اور اپنے دشمن کی محبت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے ایسے لوگوں سے محبت کا رشتہ بھی جوڑ رکھا ہے جو اسلام کے مخالف ہیں تو یہ غلط فہمی ہمیں ہرگز لاحق نہ ہونی چاہیے کہ شاید وہ اپنی اس روش کے باوجود ایمان کے دعوے میں سچا ہو۔ اسی طرح جن لوگوں نے اسلام اور مخالفین اسلام سے بیک وقت رشتہ جوڑ رکھا ہے وہ خود بھی اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں کہ وہ فی الواقع کیا ہیں، مومن ہیں یا منافق؟ اور فی الواقع کیا ہونا چاہتے ہیں، مومن بن کر رہنا چاہتے ہیں یا منافق؟ اگر ان کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے اور وہ کچھ بھی یہ احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اخلاقی حیثیت سے منافقت انسان کے لیے ذلیل ترین رویہ ہے، تو انہیں بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ ایمان تو ان

سے دو ٹوک فیصلہ چاہتا ہے۔ مومن رہنا چاہتے ہیں تو ہر اس رشتے اور تعلق کو قربان کر دیں جو اسلام کے ساتھ ان کے تعلق سے متصادم ہوتا ہو۔ اسلام کے رشتے سے کسی اور رشتے کو عزیز تر رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ چھوڑ دیں۔

جو لوگ سچے مومن تھے انہوں نے فی الواقع سب کی آنکھوں کے سامنے تمام ان رشتوں کو کاٹ پھینکا جو اللہ کے دین کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل ہوئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بدر واحد کے معرکوں میں سارا عرب دیکھ چکا تھا۔ مکہ سے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے وہ صرف خدا اور اس کے دین کی خاطر خود اپنے قبیلے اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکرؓ اپنے بیٹے عبدالرحمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علیؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارثؓ نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت عمرؓ نے اسیران جنگ بدر کے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ اسی جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیرؓ کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا۔ حضرت مصعبؓ نے دیکھا تو پکار کر کہا ”ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سادہ دے گی۔“ ابو عزیز نے کہا ”تم بھائی ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو؟“ حضرت مصعب نے جواب دیا ”اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے۔“ اسی جنگ بدر میں خود نبی ﷺ کے داماد ابوالعاص گرفتار ہو کر آئے اور ان کے ساتھ رسول کی دامادی کی بنا پر قطعاً کوئی امتیازی سلوک نہ کیا گیا جو دوسرے قیدیوں سے کچھ بھی مختلف ہوتا۔

اس طرح عالم واقعہ میں دنیا کو یہ دیکھایا جا چکا تھا کہ مخلص مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوا کرتا ہے۔

اللہ سے طلب رحمت کی درخواست

۵۹- حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ:

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ۔

”خدا یا میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ پس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔“

تخریج: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِیْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيْذُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَ ثَلَاثًا حِينَ تُمَسِيْ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهِنَّ فَاَنَا أَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ قَالَ عَبَّاسٌ فِيْهِ وَ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ تُعِيْذُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَ ثَلَاثًا حِينَ تُمَسِيْ فَتَدْعُوْ

بِهِنَّ فَأَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ اَصْلِحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ۔ (۲)

ترجمہ: عبدالرحمن اپنے والد ابوبکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا ابا جان میں سنتا ہوں آپ صبح و شام بلا ناغہ تین بار یہ دعا کرتے ہیں۔ خدایا! میرے بدن میں عافیت دے، میری سماعت میں عافیت دے، میری بصارت میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو سنا ہے کہ آپ ان کلمات سے دعا کیا کرتے تھے۔ میں بھی سنت کی اتباع کی غرض سے ایسا کرنا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عباس نے بیان کیا کہ حضور بھی اس کلمے کو تین تین بار پڑھتے تھے۔ خدایا میں تجھ سے کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ میں سنت نبوی کی اتباع میں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اور حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ مصیبت زدہ کی دعا یہ ہے۔ ”خدایا! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں پس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کر اور میرے سارے حالات کی اصلاح فرما دے تیرے سوا کوئی نہیں جو معبود بننے کا استحقاق رکھتا ہو۔

ناسازگار و مشکل حالات میں دعا

۶۰۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔

”اے اللہ! ہم تجھی کو ان کی گردنوں پر مسلط کرتے ہیں۔ اور تجھی سے ان کی شرارتوں کے بالمقابل پناہ طلب کرتے ہیں۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔ (۲)

مسند احمد میں حضرت ابوموسیٰ اشعری سے مروی روایت ہے:

(۲) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔ (۴)

تشریح: یہ دعا بہت مختصر اور جامع ہے۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ مشکل و ناسازگار حالات میں جہاں دوسری تدابیر اختیار فرماتے وہاں اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں اعدائے اسلام کا بظاہر بڑا زور دکھائی دیتا تھا، اس زمانے میں آں حضور ﷺ بالخصوص (مندرجہ بالا) دعا پڑھا کرتے تھے۔ (اس لیے) کہ اس کارزار حیات میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا ایک بندہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے جو لوگ محض نفسانیت اور تعصب اور حسد کی بنا پر ہمارے خلاف طرح طرح کے فتنے اٹھا رہے ہیں اور محض اپنے ذاتی کینے کی وجہ سے اس خیر کار راستہ روکنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے شر سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور خدا ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان سے نمٹ لے۔

(رسائل و مسائل حصہ دوم، چند اور موثکافیاں)

سواری پر سوار ہونے کی دعا

۶۱- سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِیْ سَفَرِیْ هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰی، وَ مِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰی، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ لَنَا السَّفَرَ وَاطْوِلْنَا الْبَعِیْدَ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُ فِی السَّفَرِ، وَ الْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنَا فِی سَفَرِنَا وَ اَخْلِفْنَا فِیْ اَهْلِنَا۔
(مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، دارمی، ترمذی)

تخریج: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِی سَفَرِیْ هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰی وَ مِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰی۔ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَ اطْوِلْنَا الْبَعِیْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ۔ اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنَا فِی سَفَرِنَا وَ اَخْلِفْنَا فِیْ اَهْلِنَا۔ الخ (۵)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”خدا یا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقویٰ اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ خدا یا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو پلیٹ دے، خدا یا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے، خدا یا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما۔“

۶۲- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ۔

(حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا) ”سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے پھر تین مرتبہ الحمد للہ کہا اور تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے پس تو مجھے بخش دے۔“ (اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ بنے کس بات پر؟ فرمایا، بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔) (احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ)

تخریج: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ لَيْرَ كِبْهًا. فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ

قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرَهَا قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَىٰ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَّ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَىٰ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ يُعْجِبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي. (۶)

ترجمہ: علی بن ربیعہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علیؑ کے پاس گیا۔ ان کی سواری کے لیے ایک چوپایہ جانور لایا گیا۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو سبحان الذی سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھا۔ یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ پھر تین مرتبہ الحمد للہ کہا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا پس تو مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ ہنس دیئے پوچھا گیا اے امیر المؤمنین آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا میں نے نبی ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح میں نے کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ فرمایا بندہ جب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آتی ہے اور وہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔

۶۳- ”ایک صاحب البیہود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جانور پر سوار ہوا اور میں نے آیت سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا پڑھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس طرح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا پھر کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ شکر ہے اس کا کہ اس نے محمد ﷺ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس بہترین امت میں داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی ہے، اس کے بعد یہ آیت پڑھو۔“

(ابن جریر، احکام القرآن للبخاری)

تخریج: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَارِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ بِالْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، قَالَ: رَكِبْتُ دَابَّةً فَقُلْتُ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، فَسَمِعَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْهَبَارِيُّ: قَالَ الْمُحَارِبِيُّ: فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: أَهَكَذَا أُمِرْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: تَقُولُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ نِعْمًا عِظَامًا، ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. (۷)

تشریح: (احادیث بالا سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ) زمین کی تمام مخلوقات میں سے تنہا انسان کو کشتیاں اور جہاز

چلانے اور سواری کے لیے جانور استعمال کرنے کی یہ مقدرت اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ وہ غلے کی بوریوں کی طرح ان پر لد جائے اور کبھی نہ سوچے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے لیے بحرِ خار میں کشتیاں دوڑانے کے امکانات پیدا کیے، اور جس نے جانوروں کی بے شمار اقسام میں سے بعض کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہم سے بدرجہا زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمارے تابع فرمان بن جاتے ہیں اور ہم ان پر سوار ہو کر جدھر چاہتے ہیں انہیں لیے پھرتے ہیں۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو فراموش کر دینا، دل کے مردہ اور عقل و ضمیر کے بے حس ہونے کی علامت ہے۔ ایک زندہ اور حساس قلب و ضمیر رکھنے والا انسان تو ان سواریوں پر جب بیٹھے گا تو اس کا دل احساسِ نعمت اور شکرِ نعمت کے جذبے سے لبریز ہو جائے گا۔ وہ پکاراٹھے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے ان چیزوں کو مخر کیا۔ پاک ہے اس سے کہ اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہو۔ پاک ہے اس کم زوری سے کہ اپنی خدائی کا کام خود چلانے سے وہ عاجز ہو اور دوسرے مددگار خداؤں کی اسے حاجت پیش آئے۔ پاک ہے اس سے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں۔

یہاں ذرا اس تعلیم کے اخلاقی نتائج کا بھی اندازہ کر لیجیے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شخص کسی سواری پر بیٹھتے وقت سمجھ بوجھ کر پورے شعور کے ساتھ اس طرح اللہ کو اور اس کے حضور اپنی واپسی اور جواب دہی کو یاد کر کے چلا ہو وہ آگے جا کر کسی فسق و فجور یا کسی ظلم و ستم کا مرتکب ہوگا؟ کیا کسی فاحشہ سے ملاقات کے لیے، یا کسی کلب میں شراب خوری، قمار بازی کے لیے جاتے وقت بھی کوئی شخص یہ کلمات زبان سے نکال سکتا ہے یا ان کا خیال کر سکتا ہے؟ کیا کوئی حاکم، یا سرکاری افسر، یا تاجر، جو یہ کچھ سوچ کر اپنے منہ سے کہہ کر گھر سے چلا ہو، اپنی جائے عمل پر پہنچ کر لوگوں کے حق مار سکتا ہے؟ کیا کوئی سپاہی بے گناہوں کا خون بہانے اور کم زوروں کی آزادی پر ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے وقت بھی اپنے ہوائی جہاز یا ٹینک پر قدم رکھتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر لا سکتا ہے؟ اگر نہیں، تو یہی ایک چیز ہر اس نقل و حرکت پر بند باندھ دینے کے لیے کافی ہے جو معصیت کے لیے ہو۔

(تفہیم القرآن ج ۴، الزخرف حاشیہ ۱۳، ۱۴)

حضور ﷺ کا ہر روز سومرتبہ استغفار

۶۴- (ابوداؤد، نسائی اور مسند احمد کی روایت میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ) ”میں ہر روز سوبار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔“

تخریج: (۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْأَعْرَابِيِّ الْمُزَنِيِّ، وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهُ لَيَعَانُ عَلَى قَلْبِي وَ إِنِّي لَا سَتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

ترجمہ: حضرت اغرمزنی جو حضور ﷺ سے صحبت یافتہ تھے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شان یہ ہے کہ میرے دل پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو میں دن میں سوبار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

ابن عمرؓ کی روایت میں ہے:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. (۸)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لوگو! اللہ کی جانب رجوع کرو (یعنی توبہ کرو) میں خود دن میں سو بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔“

ابن عمرؓ سے ایک اور روایت ہے:

(۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِائَةَ مَرَّةٍ۔ (۹)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپؐ کی مجلس میں بیٹھے رسول اللہ ﷺ کا استغفار شمار کرتے رہتے تھے آپؐ سو بار اللہ سے عرض کرتے میرے پروردگار! مجھے معاف فرما دے اور میری جانب توجہ فرما (توبہ قبول کر) بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

سنن داری میں ہے:

(۳) اسْتَغْفِرُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَ اتُوبُ إِلَيْهِ۔ (۱۰)

ترجمہ: میں دن میں سو بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔

(۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ اتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً۔ (۱۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے۔ بخدا میں دن میں ستر بار سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔

تشریح: اسلام نے جو اخلاق انسان کو سکھائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی و عبادت بجالانے میں، اور اس کے دین کی خاطر جان لڑانے میں، خواہ اپنی حد تک کتنی ہی کوشش کرتا رہا ہو، اس کو کبھی اس زعم میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنے رہنا چاہیے کہ میرے مالک کا مجھ پر جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا ہوں، اور ہر وقت اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ تیری خدمت میں جو کچھ بھی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما۔ نبی کریم ﷺ کے اس قدر استغفار کرنے کی بھی اصل حقیقت یہی ہے۔ (حضور ﷺ کے) استغفار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ، نبی ﷺ نے فی الواقع جان بوجھ کر کوئی قصور کیا

تھا۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام بندگان خدا سے بڑھ کر جو بندہ اپنے رب کی بندگی بجالانے والا تھا اس کا منصب بھی یہ نہ تھا کہ اپنے کارنامے پر فخر کا شائبہ تک اس کے دل میں راہ پائے، بلکہ اس کا مقام بھی یہ تھا کہ اپنی ساری عظیم القدر خدمات کے باوجود اپنے رب کے حضور اعتراف قصور ہی کرتا رہے۔ اسی کیفیت کا اثر تھا جس کے تحت رسول اللہ ﷺ ہمیشہ بکثرت استغفار فرماتے رہتے تھے۔

ماخذ

- (۱) روح المعانی جز ۳۰/۲۸، المجادلۃ: ۲۱
- (۲) ابو داؤد ج ۴ کتاب الادب باب ما يقول اذا أصبح ☆ مسند احمد ج ۵ ص ۴۲ عبد الرحمن بن ابی بکرہ ☆ الادب المفرد للبخاری باب الدعاء عند الكرب ☆ ابن حبان فی صحيحه بحواله كنز العمال ج ۲ ☆ مجمع الزوائد ج ۱۰۔ عن ابی بکرہ۔ الزوائد میں صرف کلمات المکروب اللہم رحمتک ارجوا فلا تکلنی الی نفسی طرفہ عین اصلح لی شأنی کله ہے۔ ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب الدعوات فی الاوقات۔ عن ابی بکرہ۔
- (۳) ابو داؤد ج ۲ کتاب الصلوٰۃ باب ما يقول الرجل اذا خاف قوماً ☆ مسند احمد ج ۴ ص ۴۱۴۔ ۴۱۵ ☆ المستدرک ج ۲ کتاب قسم الفقی، دعاء ۱۰۰ اذا خاف قوماً ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات۔ باب الدعوات فی الاوقات۔
- (۴) مسند احمد ج ۴ ص ۴۱۴ ☆ السنن الکبریٰ ج ۵ کتاب الحج باب ما يقول اذا خاف قوماً۔
- (۵) مسند احمد ج ۲ ص ۱۴۴ ☆ ترمذی ابواب الدعوات، باب ماجاء ما يقول اذا ركب دابة ☆ ابو داؤد۔ کتاب الاستیذان، باب فی الدعاء اذا سفر ☆ دارمی کتاب الاستیذان، باب فی الدعاء اذا سفر ☆ موطا امام مالک کتاب الحج ☆ مشکوٰۃ کتاب الادعوات، باب الدعوات فی الاوقات ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۱۔ ج ۴ ص ۲۸۱ ☆ مسلم ج ۱ کتاب الحج باب استحباب الذكر اذا ركب دابته الخ۔ مسلم نے جمع کے صیغہ سے روایت نقل کی ہے۔
- (۶) ابو داؤد کتاب الجهاد باب ما يقول الرجل اذا ركب ☆ ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات باب ماجاء ما يقول اذا ركب دابة ☆ شمائل نبوی میں بھی ہے هذا حديث حسن صحيح۔ ترمذی نے آخر میں لا يغفر الذنوب غيرك نقل کیا ہے ☆ احکام القرآن للجصاص ج ۵، الزخرف فی تسمیة عند الركوب ☆ مسند احمد ج ۱ ص ۹۷ عن علی ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب الدعوات فی الاوقات ☆ احکام القرآن میں غیری کے بجائے الا هو ہے۔
- (۷) تفسیر ابن جریر ج ۲۵، الزخرف ۱۲۔
- (۸) مسلم ج ۲، کتاب الذکر باب استحباب الاستغفار والاستکثار ☆ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب فی الاستغفار اور الوتر ☆ ترمذی کتاب التفسیر محمد اور ابواب الدعوات ☆ مسند احمد ج ۴، ص ۲۱۱ الاغر المزنی ☆ ابن ماجہ کتاب الادب۔ باب فی الاستغفار۔ انی لاستغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم مائة مرة۔ میں دن میں سو بار اللہ سے استغفار اور سو بار توبہ کرتا ہوں۔ ☆ ریاض الصالحین عن اغر بن یسار مزنی ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات، باب الاستغفار ☆ کنز العمال ج ۱ بحوالہ ابن ابی شیبہ، وابن السنی عن ابی ہریرۃ، طبرانی عن ابی موسیٰ۔
- (۹) ابن ماجہ کتاب الادب باب فی الاستغفار ☆ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب فی الاستغفار ☆ مشکوٰۃ باب الاستغفار والتوبہ۔
- (۱۰) دارمی کتاب الرقاق باب فی الاستغفار ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۴۵۔ ج ۵ ص ۳۹۴، ۳۹۶۔ فانی اتوب الی اللہ واستغفرہ فی کل یوم مائة مرة۔ بے شک میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور دن میں سو بار اس سے استغفار کرتا ہوں۔ ☆ مستدرک حاکم ج ۲، کتاب التفسیر۔
- (۱۱) بخاری ج ۲، کتاب الدعوات باب استغفار النبی ﷺ فی الیوم واللیلۃ ☆ ترمذی ابواب التفسیر ☆ ابن ماجہ کتاب الادب باب فی الاستغفار ☆ مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۲، ۳۴۱ ☆ ریاض الصالحین ☆ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب الاستغفار ☆ کنز العمال ج ۱ عن ابی موسیٰ۔